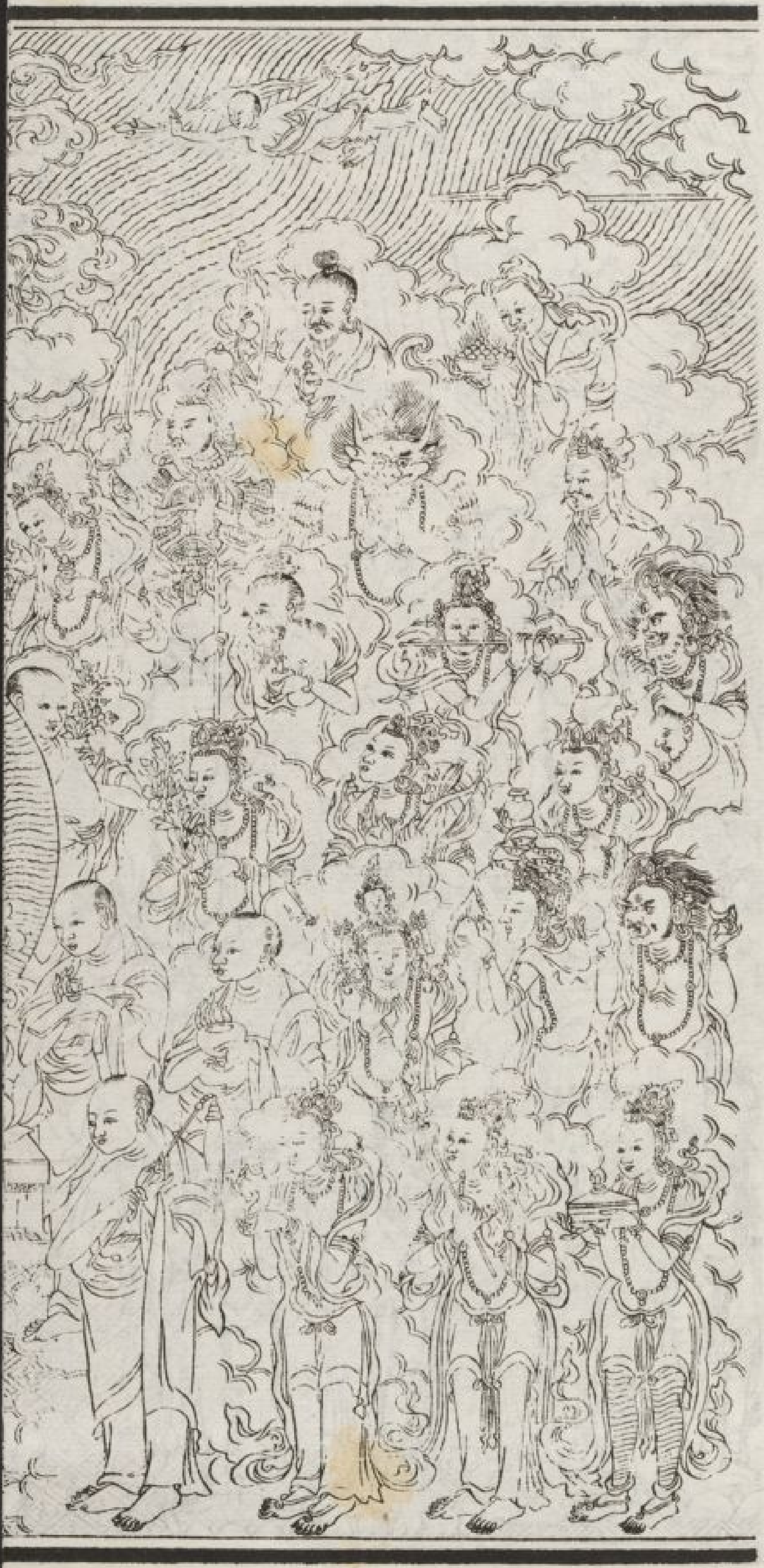
漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

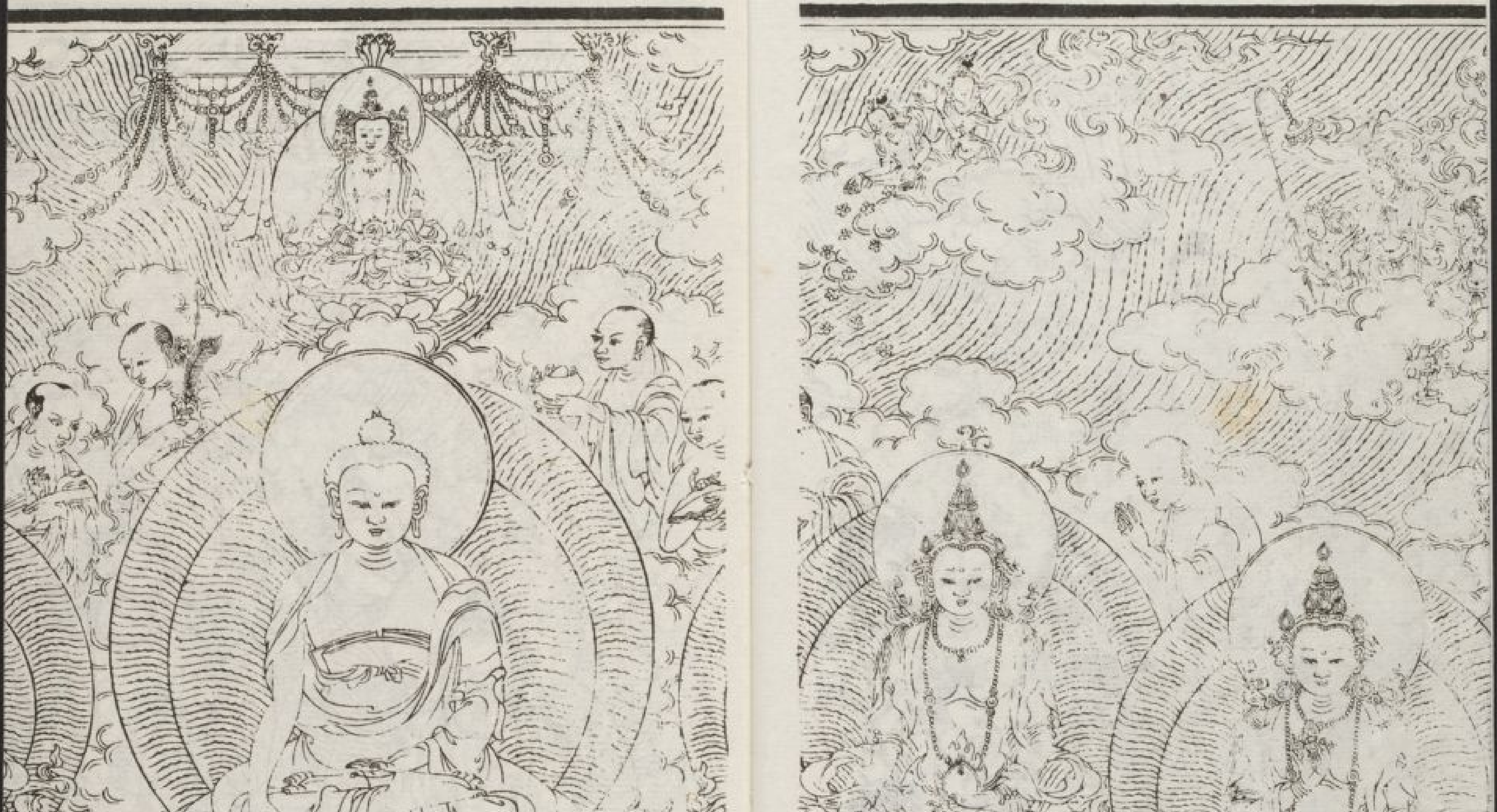
第二套　第一卷

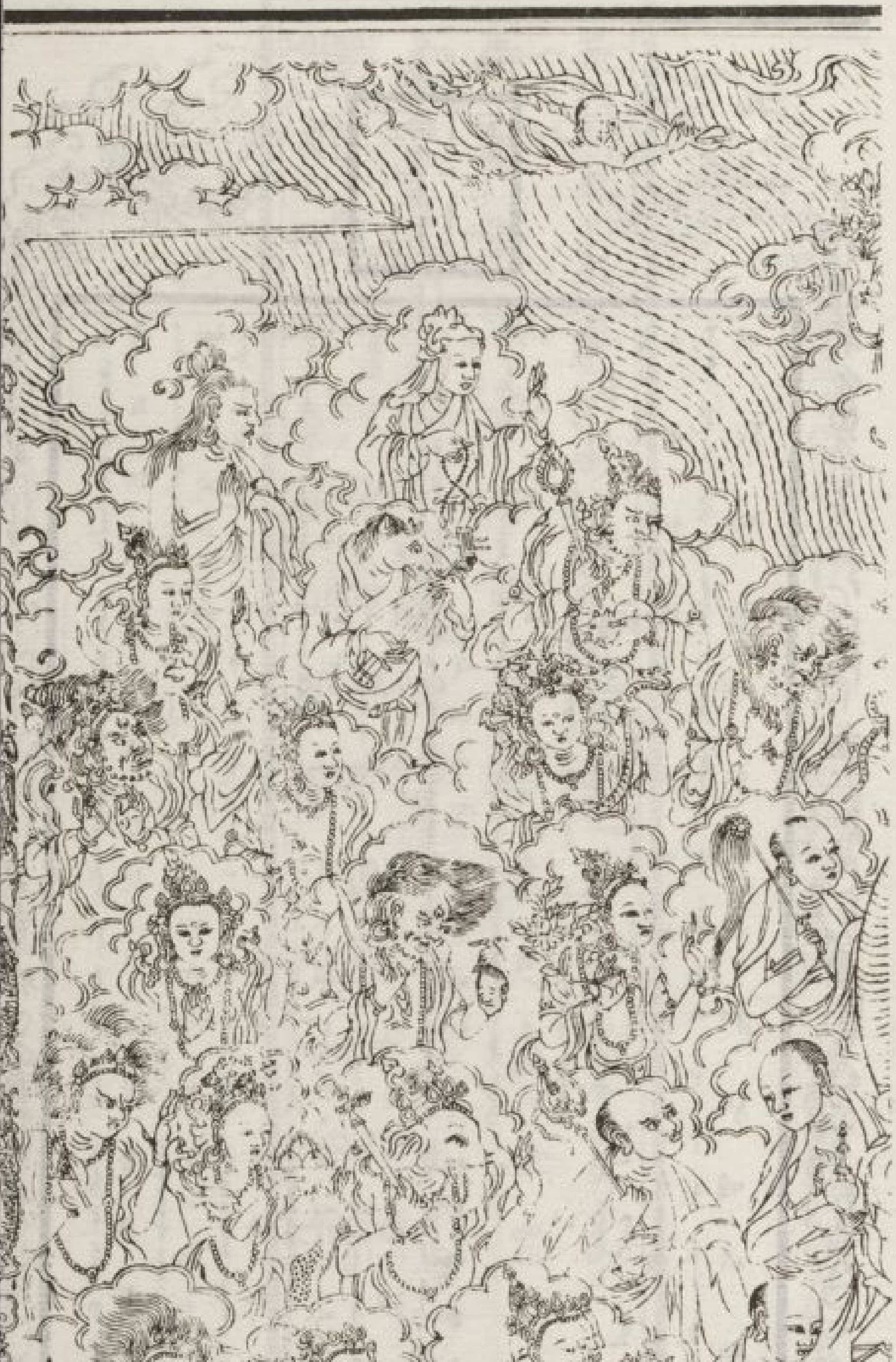
TMo/1803/6787

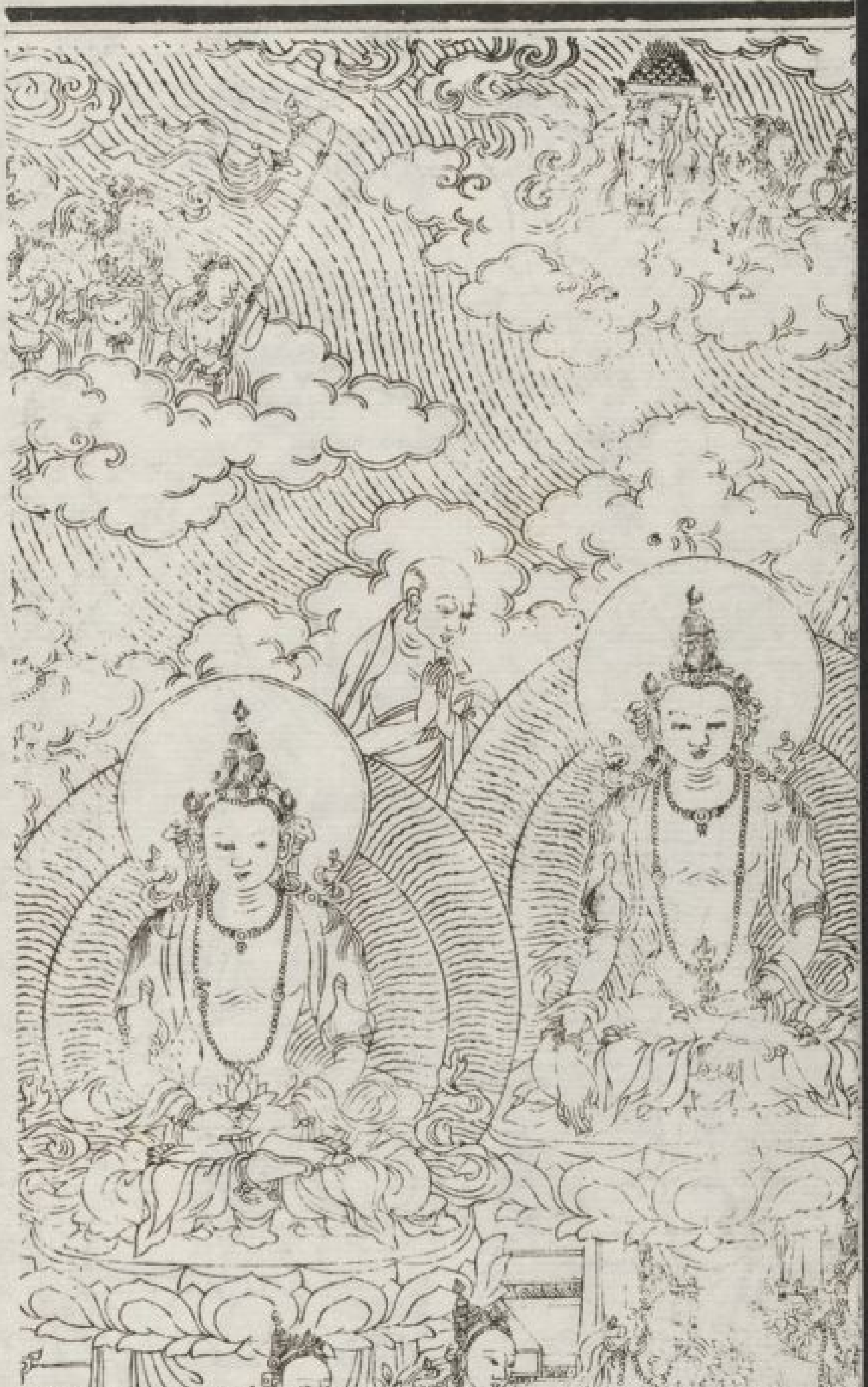
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

15









御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第二套第一卷

འཕྲུལ་ཐོས་མཛོད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།

ཏམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་དང་པོ།

御製

善哉調御具大雄力說無上咒普度衆生於轉輪中扶淸眞教參衍式於王國常融品彙昭蘇陰陽和合鴻圖翊運鞏域歸仁萬法同圓三塗並徹以慈功德不可思議諸天諦聽信受奉行

大淸乾隆二十四年閏六月初四日

不空羂索神變真言經 依舊譯

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ།

卷十六　改函

བམ་པོ་བཅུ་དྲུག་པ། ཀའི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

答達鴉塔（阿）。（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）

ཏདྱཐཱ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

唵阿摩囇。畢摩囇嘛縊拉。嘛嗡（阿）達不答畢嘛

ཨོཾ་ཨ་མ་ལེ། བི་མ་ལེ་མ་ཛྭ་ལ། མ་ཧཱ་ད་བྷཱུ་ཏ་བི་མ

勒。嚨喇嚨喇。堤哩堤哩。嘛嗡（阿）達不答嘎嘛拉。

ལེ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཏི་རི་ཏི་རི། མ་ཧཱ་ད་བྷཱུ་ཏ་ཀ་མ་ལ

ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡴᠰᡳ ᠮᠠ ᡴᡠ ᡮᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ᠈ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

阿密答阿噭。嘛沽查噠喇。吽翁葩查娑訶。

ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲ᠋ᠠ ᠺᠰᠢ ᠮᠠ ᠺᠦ ᠲ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀྵི་མ་ཀུ་ཊ་ད་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡨᠠᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᠰᡳᠨᡩᠠᡥᠠ᠉

答達鶇搭阿。（以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。）

ᠲ᠋ᠠ ᠲᠾᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ

ཏ་ཐཱ་ཏཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ᠈ ᠯᠠ ᡨᠠ ᠨᡳᡵ ᡵᠠ᠈ ᡧᠠ ᡴ᠋ᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠪᡠ ᡴᡝ ᡦᠠ

唵阿摩嚩闍嘛。拉答儞剌囉。沙喀巴薾剌逋吉葩

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠨᠢᠷ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠪᠦ ᠺᠡ ᠫᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ཝ་ཛ་མ་ལ་ཏ་ནི་ར་ཤ་ཁ་པ་རི་པུ་ཀེ་ཕ

拉。畢查巴阿阿囉哈納希椅噶納。逋吉嘎哩那

烏達那薩。哈噠蘇納達喇。拔喇薩喇拔那。畢畢囃畢答達答喇。

巴哩碩囃鴉。巴蠢不礸。薩嘛薩嘛。薩嘛納得納。

巴哩嘛翻拉。巴哩碩囃鴉。嘛拉嘛拉。畢嘛拉

ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ᠈ ᠰᡠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ᠈ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡧᡝ᠈ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ

畢嘛拉。蘇拔哩舒達嚨。巴達嚇烏巴禮嗽。雜拉嘛

ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠸ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠤ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠱᠸ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ

བི མ ལ སུ བ རི ཤུ དྡྷེ པ དྨ ཨུ པ ལི ཤེ ཛ ལ མ

ᠯᠠᡴᡧᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ᠈ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ᠈ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ

拉安畢舒達嚨。碩嚨鴉碩嚨鴉。巴喇嘛嘛嗆舒達嚨

ᠯᠠᠺᠱᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠸ ᠱᠤ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠱᠤ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠸ

ལཀྵ བི ཤུ དྡྷེ ཤོ དྷ ཡ ཤོ དྷ ཡ པ ར མ མ ཧ ཤུ དྡྷེ

ᠰᠠ ᡴᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ᠈ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᠪᡠ ᠪᠠ ᡨᡝ᠈ ᡥᡡᠩ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

薩鷄吽翁葩查。納嘛嚩不拔訥。吽翁葩查婆訶。

ᠰᠠ ᠺᠢ ᠬᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠪᠤ ᠪᠠ ᠲᠸ ᠬᠤᠩ ᠫᠾᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ས ཀི ཧཱུྃ ཕཊ ན མ སྟུ བུ བ ཏེ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ གསུམ་པ།

唵阿摩囉。阿嘛勒畢嘛勒尼嘛勒。納鴉墨巴哩

舒達噠。薩喇斡嘛拉拔嘎哩西達禱。嘛哈阿玻提薩鵶

巴喇尼。拔喇拔喇拔喇巴哩舒達禱。嘛哈阿嘛尼

喇達納嗄阿鴉巴哩舒達噠。嘛呢嘛呢。舒達噠尼。嘛哈阿

阿摩⿰口鶴洛（納）答嘛呢舒（達）特。希（喇）達鴉舒（達）特。嘎（阿）鴉尼

嘛勒。嘛哈（阿）嘛呢巴哩舒（達）特。乎魯乎魯。拔喇拔

喇巴尼。嘛哈（阿）⿺辶鳥⿰石離巴喇尼。都嚕都嚕。嘛哈（阿）薩

鵽巴喇。巴哩舒（達）⿰口旋鴉。嘛嘛巴（阿）巴（嘛）。蘇畢舒（達）⿰口旋嘛

ᠯᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠪᡝ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠰᡳᠰᡳᡥᠠ᠉

勒娑訶。（以上一咒。番經缺。依漢經咒語音入。）

ᠯᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ལེ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྱེར་བཀླག་པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡯᠸᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡠ ᡴᡥᡝ

唵阿摩囉。巴達嚩畢嘛勒。喇薩喇薩嘛磬穆珂

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠸᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠤ ᠺᠧ

ཨོཾ ཨ མ རཱ བ ཛྭ བི མ ལེ ཛ ས ར ས མ ཧཱ སུ ཁེ

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᡨᠠ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡩᡳ ᡥᡵᡠ ᡦᠠ ᠪᡳ ᠴᡳᡨ ᡵᠠ ᡤᠠᠨ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠰᠠᠨ ᡩᠠ

唵阿摩鶴畢畢噠。嚕巴畢滄（達）（答）喇。玕噠喇三噠

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠲᠠ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠳᠢ ᠾᠷᠤ ᠫᠠ ᠪᠢ ᠼᠢᠲ ᠷᠠ ᠭᠠᠨ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠰᠠᠨ ᠳᠠ

ༀ་ཨ་མ་རྟ་བི་བི་ཌི། ཧྲུ་པ་བི་ཙིཏ་ར། ཀཎ་ཌ་ར་སཎ་ཌ

ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇。（巴）喇拔喇不䃺娑訶。

ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠫᠤ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར། བ་ར་བ་ར་པུ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᡳᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᠠ ᡦᠠᠠ ᡧᠠ ᡦᠠᡨ ᠪᠠᡳ ᡥᡡᠮ

唵阿摩㘓。薩嘛（納）答巴哩嘛（納）楂拉。巴（阿）沙巴（達）白吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠢᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠠ ᠱᠠ ᠪᠠᠳ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠤᠮ

ཨོཾ ཨ མ རཱི ས མ ནྟ པ རི མ ཎྜ ལ པཱ ཤ པཊ བཻ ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᡳᡳ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡵᡠ ᡦᠠ ᠪᡳ ᡨᡵᠠ ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡩᠠ ᡧᠠ

唵阿摩㘓。畢畢噠嚕（鳥）巴畢浴（達）（答）剌。薩嘛（納）答。達沙

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠢᠢ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠪᠢ ᠳᠷᠠ ᠳᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠳᠠ ᠱᠠ

ཨོཾ ཨ མ རཱི བི བི ཌ ཌྷུ པ བི ཥྚ ཏྲ ས མ ནྟ ད ཤ

ᡨᡳᡳᡴ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡧᡳ ᠮᠠᠨ ᡧᡠᡩ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

低（噶）。嘛哈（阿）西曼。須噠鴉。篤嚕篤嚕。吽（翁）葩（特）娑訶。

ᠲᠢᠢᠺ ᠮᠠ ᠬᠠᠠ ᠱᠢ ᠮᠠᠨ ᠱᠤᠳ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠲᠤ ᠷᠤ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠾᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཊཱིཀ མ ཧཱ ཤི མན ཤུད དྷ ཡ ཏུ རུ ཏུ རུ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

སྔགས། བརྒྱད་པ།

ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

唵阿摩囕喇嗑刹呢。巴阿沙哈薩得。不嚕不嚕娑訶。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

སྔགས། དགུ་པ།

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

唵阿摩囕。祖楂麻呢乎嚕乎嚕。納阿囕巴阿沙巴達

得吽（翁）娑訶。

ཏེ་ཛེ་སྭཱ་ཧཱ།

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

唵阿摩嚩喇𠿔。薩嘛磬納。嘛哈（阿）巴（阿）余。不嚕不嚕娑訶。

ༀ་ཨ་མ་ཀྲ་ར་ཏྲ་ས་མ་ཏ་ན་མ་ཧཱ་པཱ་ཡེ་བྷུ་རུ་བྷུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩囉。雜拉畢嘛勒。蘇嚕蘇嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར། ཛ་ལ་བི་མ་ལེ། སུ་རུ་སུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠰᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡠ ᡮᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᡵᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩囉。阿窸喇答拔納都。匝喇匝喇娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠱᠢᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠤ ᠴᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར། ཨ་ཤྲི་ཏ་བ་ནྡུ། ཙ་ར་ཙ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵阿摩囕。低䳽拔薩。租嚕租嚕娑訶。

ཨོཾ་ཨ་མ་ཎི་ཏེ་ཛོ་བ་ཏི་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵阿摩囕。不雜嘎嘎拔迺。拔喇德。洛哩洛哩

ཨོཾ་ཨ་མ་ཎི་པུ་ཛ་ག་ག་བ་ཏི་བ་ར་ཏེ་ལོ་ཀེ་ལོ་ཀེ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠠᠮ᠂ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡦᡠ ᡵᡳ᠂ ᠪᠠ ᡵᡩᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ᠂ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩嚂。（巴）喇嚩不囄。拔（喇）烟得納。（巴）喇薩喇娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠠᠮ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠫᠦ ᠷᠢ ᠪᠠ ᠷᠳᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཨ མ ལཾ། ར ཝ པུ རི། བ རྡ ཏ ན། ར ས ར སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵阿摩噶。祖檮嘛呢。巴嚹阿必溪釐鴉。嘛嘛

薩嚩答嗒噶答。阿必磕哥嘛呢嘛呢娑訶。

第十七咒

唵阿摩噶。巴嚹薩蘇納噠喇。噠喇噠喇噠喇尼。

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠯᠠ ᡴᠰᡝᠮ
嘛轄勒嚌。
ᠮᠠ ᠬ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠺᠰᠧᠮ
མ་ཧཱ་ལ་ཀྵེཾ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第十八咒
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤ᠋ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡴᡵᡳ ᠪᠠ ᡩᡠᠩ ᡴᡝ ᡦᡠ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
唵阿摩囒。薩嘛磬。巴禦哥。不抜納婆訶。
ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠺᠷᠢ ᠪᠠ ᠳᠦᠩ ᠺᠧ ᠫᠦ ᠪᠠ ᠨᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬ᠎ᠠ
ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ། ས་མ་ཀྲྀ། པ་ཏུང་ཀེ། ཕུ་པ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
第十九咒
ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᡴᡧᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉。蘇喇偪逋吿。巴喇巴喇嗡。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠪᠤ ᠺᠰᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་སུ་ར་བ་བུ་ཀྵ་བ་ར་བ་ར་ཧཱུྃ

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡩᠠ ᡤᠠᠨ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠵᡝ ᠪᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠪᡠ

唵阿摩囉。畢畢噠玕噠。喇薩嚸不嚕鵏𪓐。不

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠭᠠᠨ ᠳᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠺᠤ ᠨᠠ ᠪᠤ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་བི་བི་ཏ་ཀ་ཏི་ཙ་ས་ཛ་བྲུ་ཏྲ་བྲུ་ཀཱི་བྲུ

ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

礫娑訶。

ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛི་སྭཱ་ཧཱ།

第二十一咒

གཟུངས་ཉེར་གཅིག

唵阿摩噶。畢畢噠勒巴納喇拔呼。畢哩畢哩

ༀ ཨ མ ཀྲ། བི བི ཏྲ ལི པ ན ར བ ཧུ། བི རི བི རི

娑訶。

སྭཱ ཧཱ

第二十二咒

གཟུངས་ཉེར་གཉིས

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᡵᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚩。噶噶納（薩）皅喇那。嘛薹不喇不喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢒᠷᠠ ᠷᠠ ᢒᠷᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ག་ན་ཀྵ་ར་ཎ་མ་ཧ་ཕྲ་ར་ཕྲ་ར་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡧᡠ ᠯᡝ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠠ ᡴᡵᠠ ᡩᡝ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᡝ ᡵᠠ

唵阿摩嚩。舒囉。喇薩喇薩。阿囉噠喇畢噠喇

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠱᠤ ᠯᠧ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠳᠧ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠧ ᠷᠠ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤུ་ལེ་ར་ས་ར་ས་ཨ་ཀྲ་དེ་ར་བི་དེ་ར

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠾᠤᠩ

ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᡠᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤ᠋ᠠ᠈ ᠪ᠋ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ᠈ ᠨ᠋ᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡤᡳ ᠨᡳ᠈ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩噶。喇拔喇。拏畢羅基尼。基哩基哩吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠫᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨ᠋ᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠻᠢ ᠨᠢ ᠻᠢ ᠷᠢ ᠻᠢ ᠷᠢ ᠬᠤᠩ

ༀ་ཨ་མོ་གྷ་པྲ་བ་ར་ཎ་བི་ར་ཀི་ཎི་ཀི་རི་ཀི་རི་ཧཱུྃ།

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上一咒。漢經鈌。依番經咒語添入。

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྡེབས་ཏེ་འཕྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵畢畢噠。阿摩㘑巴拉。拔喇拔喇嗡。

ༀ་བི་བི་ཏཱ། ཨ་མྲྀ་ཏཱ་བ་ལ། བ་ར་བ་ར་སྭཱཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵阿摩㘑。阿（達）不答。竿噠拔（納）闍呼吽（翁）。

ༀ་ཨ་མྲྀ་ཏཱ། ཨད་བྷུ་ཏ། གཎ་ཎི་བ་ཛྲ་ཧ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་བདུན་པ།

唵阿摩囉。畢畢嚨。嘛呢不卡納拔呼。囄拉囄

ཨོཾ་ཨ་མ་རི། བི་བི་རེ། མ་ཎི་བུ་ཀ་ན་བ་ཧུ། ལེ་ལ་ལེ

拉嚕。

ལ་ལུ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第二十八咒 ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵阿摩囉。畢畢嚨。嚩雜訥。雜鴉雜鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་མ་རི། བི་བི་རེ། བ་ཛ་ཎེ། ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵阿摩囄。囉拔喇。嗽拔納不帛。塔喇塔喇娑

ཨོཾ་ཨ་མོ་རཱི་ཛ་བ་ལ། ཛྭ་བ་ན་བྷུ་ཡེ། ཐ་ར་ཐ་ར་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠨᠠ

唵阿摩囕。納嘛（斯）嘎喇那。薩（喇）斡答塔（阿）噶答。阿納

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ ཨ མོ གྷ ན མས ཀ ར ཎ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ཨ ན

ᠵᠠ ᠯᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ

雜拉勒吽（翁）。

ᠵᠠ ᠯᠠ ᠯᠧ ᠬᠤᠩ

ཙ ལ ལེ ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᠠ ᠸᡳ ᡴᡵᠣ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠴᡠ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩囕。迺（嘎）哱。閣嚕閣嚕。嘲閣嚕娑訶。

ᠤᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠠ ᠸᠢ ᠺᠷᠣ ᠵᠤ ᠷᠤ ᠵᠤ ᠷᠤ ᠴᠤ ᠵᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ཨ མོ གྷ ཝ ཀྲོ ཛུ རུ ཛུ རཱུ ཙུ ཛུ རུ སྭཱ ཧཱ

第三十二咒

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

唵阿摩噶。薩曼答鴉都。不拔訥。嚩斡嚩斡娑

ༀ་ཨ་མོ་གྷ་ས་མན་ཏ་ཡ་ཏུ་པུ་པ་ནེ་བྷ་བ་བྷ་བ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

第三十三咒

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵阿摩囕。洛磐嘛呢。阿嘎㗚鴉。闍嚕闍嚕娑訶。

ཨོཾ་ཨ་མ་ལཾ་ལོ་ཀོ་ཏྟ་མ་ཎི་ཨ་ག་རྟ་ཡ་ཛ་རུ་ཛ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ

唵阿摩囕。尼曼籥那。畢摩羇嘛䆋拉。窸禮窸

ཨོཾ་ཨ་མ་ལཾ་ནི་མན་ད་ན་བ་མ་ཀྲ་མཿ་ཏྲ་ལཾ་སི་ལི་སི

ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

禮娑訶。

ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡵᡳ᠈ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠯᡠᠸᠠᠨ᠈ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠪᠣ᠈ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ᠈

唵阿摩囉。嘛唸喇鑾。囃拉薩哈薄。囃拉囃拉。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠷᠢ᠂ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠯᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠪᠣ᠂ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ᠂

ཨོཾ་ཨ་མོ་ཏྲི། མ་ཎ་ར་ལཱུཾ། ཛ་ལ་ས་ཧ་ཕཊ། ཛ་ལ་ཛ་ལ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩嘛囀娑訶。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ས་མ་ཧྲ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ᠈ ᡤᡥᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡵᠠ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᡨᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᡩᡵᠠ

唵阿摩囉。罟沙拔（納）囉。薩曼答。嘛哈薩嘛鴉。（達）噇

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠭᠾᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠳᠷᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར། གྷ་ཥ་བ་ནྡྲ། ས་མན་ཏ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ། དྲ

ᡯᠠ ᡥᡵᡠᠮ ᠪᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

摭哷（翁）鑾（沓）婆訶。

ᠽᠠ ᠾᠷᠤᠮ ᠪᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛ་ཧྲུཾ་བཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

唵阿摩囉。巴阿沙哈薩得。喇薩喇。噶囉娑嚩斡難。

畢薩喇釁多西。薩喇薩喇吽[illegible]娑訶。

第三十八咒

ལེགས་ སོ་ བརྒྱད་པ།

唵阿摩囉。薩嘛得。巴喇拔喇。薩喇薩喇。巴喇薩喇

嘛吽不得刷喇。堤哩堤哩嚌嚌囓囓娑訶。

མ་ཧཱུྃ་བུ་ད་ཤ་ར་ཏི་ལི་ཏི་ལི་ཛི་ཛི་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第三十九咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

གཟུངས་སོ་དགུ་པ།

唵巴（達）嘛不磷。巴（達）嘛哥哩。巴（達）嘛畢嘛勒娑訶。

ཨོཾ་པ་དྨ་བྷུ་རིཾ་པ་དྨ་ཀ་རི་པ་དྨ་བི་མ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ

第四十咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ

གཟུངས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᡝ ᠰᡠ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᡝ ᡥᡡᠮ

唵巴𧄼。蘇巴𧄼。畢摩嚟。嘛嚩拉。巴𧄼不礴吽

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠡ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠡ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠡ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠯᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠡ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲེ། སུ་བ་ཛྲེ། བི་མ་ལེ། མ་ཧཱ་བ་ལེ། བ་ཛྲ་བུདྡྷེ་ཧཱུཾ

ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠤᠸᠠᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཞི་བཅུ་གཅིག

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᡝ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᡝ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

唵阿摩𡁋。拔𧅶。巴𧄼不礴。窣禮窣禮娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠡ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠡ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠰᠤᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ལེ་བ་ཛྲེ་བ་ཛྲ་བུདྡྷེ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ

唵阿摩囉。嘛呢嘛呢。嘛哈訶嘛呢。巴達嘛嘛呢娑

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ ཨ མ ར མ ཎི མ ཎི མ ཧཱ མ ཎི པ དྨ མ ཎི སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠮᠠ ᢏᡳ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᡠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᢏᡳ

唵阿摩囉。拔（雜）哷嘛吟（阿）巴（達）墨。雜勒蘇雜勒嘛吟（阿）

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᢒᠠ ᠳᠮᠧ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠤ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་བ་ཛྲ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཛྭ་ལ་སུ་ཛྭ་ལ་མ་ཎི

ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

雜勒婆訶。

ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛྭ་ལ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ

唵阿摩囉西（達）得。薩（喇）斡答塔（阿）噶答西（達）得。阿斡羅

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᢞᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་སི་དྡྷི་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སི་དྡྷི་ཨ་བ་ལོ

ᡴᠠ ᠶᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᠮᠠ ᢏᡳ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

嘎鴉西達得。嘛嗡畢舖拉西達得。沽嚕沽嚕娑訶。

ᠺᠠ ᠶᠠ ᠰᠢ ᢑᢑᠾᠢ ᠮᠠ ᢏᠢ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠠ ᠰᠢ ᢑᢑᠾᠢ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠭᠦ ᠷᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀ ཡ སི དྡྷི མ ཎི བི བུ ལ སི དྡྷི གུ རུ གུ རུ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᠠ ᠮᠠ ᢏᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᡴᠰᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ

唵阿斡羅基答。嘛嗡舒達噠薩鷄、薩喇薩喇。薩

ᢀᠣᠮ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᠱᠦ ᢑᢑᠾᠠ ᠰᠠ ᠺᠰᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ ཨ བ ལོ ཀི ཏ མ ཎི ཤུ དྡྷ ས ཀྵ ས ར ས ར ས

ᠮᠠ ᢏᡩᠠ ᠠ ᠸᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡴᡠ ᢏᡩᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡴᡠ

嘛納答阿斡噭薩。沽納檀拉噠拉。阿密答噭嘛沽

ᠮᠠ ᢏᢑᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠺᠦ ᢏᢑᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠺᠦ

མ ཎྜ ཨ བ ཧ སཱ ཀུ ཎྜ ལ ཛྭ ལ ཨ མྲྀ ཏ ཧ མ ཀུ

查嗺喇。雜查嘛沽查。納拔拔雜嚩答喇嘛嫂答。匝

喇匝喇。薩嘛嗷喇不拔訥刷喇。巴達嘛不礲娑訶。

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

卷十七

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ

བམ་པོ་བཅུ་བདུན་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡤᠠᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

改函

ᠭᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

ཀའི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納嘛（囉）嘚鴉（嚧）矮拏噶答。（巴）喇隄壷得（嘚）鴉（斯）。薩（喇）斡答嗒（阿）

噶答烏虎卡。阿摩（噶）嚩嘛（納）禬拉姑（哈）鴉（嘚）鴉（斯）。薩（喇）斡舖

（達）噠玻堤薩鴉（阿）（嘚）鴉（斯）。納嘛薩（喇）斡（答）葉噶舖噠（喇）鴉。（巴）喇

斡嘎（阿）桑誦（嘚）嘚（斯）。隄（答）喇（阿）納（阿）噶答（巴）喇蓌（達）邑（納）訥（嘚）鴉（斯）。納嘛

薩（嚩）斡答嗒（阿）噶答姑（唥）鵜。姑拉（唥）嚨達鴉薩嘛葉（哈拔）鴉（斯）。

納嘛（薩）薩（嚩）鴉（噶）噶答難（安）。納嘛薩（嚩）鴉（嗒）喇隄巴（鵽）[illegible]難（安）。納

嘛沙（阿）喇鵽隄逋（答）喇鴉。嘛哈（阿）嘛隄葉。納嘛阿（喇）鴉。

（巴）卷（答）哩鴉（巴）喇穆珂（哈拔）鴉（斯）。嘛哈（阿）玻堤薩鵜（阿）（喇）鴉噶納拔

哩嚩（斯）。納嘛阿嘧答[illegible]鴉。答塔（阿）噶答鴉。阿嚕得

薩嚩薩舖嚩。納摩喇（達）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嚌（斯）巴（達）摩烏

克卡。嘛[illegible]拉（答）喇鴉。納嘛阿（喇）鴉（阿）斡羅基得剌喇

鴉。玻堤薩鷄（阿）鴉。嘛唅（阿）薩鷄（阿）鴉。嘛唅（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（阿）

鴉。納嘛嘛嗡哩溪鴉。噶納拔哩鴉。納嘛嚕鴉

伊丹。畢摩唎嘛納難。阿鴉斡羅基得唰喇鴉。

穆科穢鄰。阿摩嚩喇雜巴囊烏虎卡。喬達央

答塔噶答薩穆康嘰溪單。嘛嗡答拔穰嘛葉。

阿哈密嚕尼嘛拔囉依囌西。囉都墨。薩斡嚕

囉呢。薩斡嗽葉舒叵密。喇囉納嚕。答囊嗒唵

巴囊烏嚨卡。拔喇納嗜叵喇叵喇洛哩洛哩。

祖嚕祖嚕。嘛喻嘎嚕呢嚕。密哩密哩。畢哩畢

哩。洛哩洛哩。巴喇嘛嘎嚕呢⿱嘎阿。西哩西哩。洛
རི། ལོ རི ལོ རི། པ ར མ ཀ རུ ཎི ཀཱ། སི རི སི རི། ལོ
哩洛哩。畢哩畢哩。密哩密哩。嘛⿱哈阿巴⿱達嘛哈⿱薩答。
རི ལོ རི། བི རི བི རི། མི རི མི རི། མ ཧཱ པ དྨ ཧ སྟེ།

嘎喇嘎喇。基哩基哩。沽嚕沽嚕。嘛⿱哈阿舒⿱達噠薩
ཀ ར ཀ ར། ཀི རི ཀི རི། ཀུ རུ ཀུ རུ། མ ཧཱ ཤུ དྡྷ ས
⿰叕⿱鳥阿。尼⿱哈業希。鋪⿱達耨鋪⿱達耨。⿱噠阿拔⿱噠阿拔。嘎那嘎那。基
ཏྭཱ། ཎི གྷེ ཧི། བྷུ དྷུ བྷུ དྷུ། དྷཱ བ དྷཱ བ། ག ཎ ག ཎ། ཀི

呢基呢。沽攸沽攸。巴喇嘛舒噠薩薩鵽斡鴉。

嘎喇嘎喇。基哩基哩。沽嚕沽嚕。嘛哈阿[illegible]嘛喇阿

嚕。匝拉匝拉。薩[illegible]拉薩[illegible]拉。畢匝拉畢匝拉。

尼查查尼查查。𡁠喇𡁠喇。必哩必哩。不嚕不嚕

嚕。嘛哈畢嘛拉巴囉烏嚧卡畢喇亟。薩囉薩

囉。吽吽。尼嚢希。嘛哈嚕嚕呢嚕。嘛哈巴舒拔

隄伯沙噠喇。噠喇噠喇。嘛哈巴臺烏嚧卡答

喇。薩喇薩喇。薩斡拔嚕那。哈喇哈喇。亟喇亟

喇。薩（喇）嚩畢（達）囉噠喇。納摩（薩）嚧答。哈喇哈喇。薩（喇）嚩

嗾斡基（喇）伯沙噠喇。哈（阿）希希（伊）乎乎（烏）。唵囉（阿）喇（巴）喇

喙帛卡噠喇。噠喇噠喇。堤哩堤哩。篰嚕篰嚕。

嘛哈（阿）巴（達）嚩韈拉噠喇。答喇答喇。薩喇薩喇。拔

喇拔喇。巴𡅅嚂沙嚏喇。哂喇哂喇。拔喇拔喇。

喇𡁠沙答薩哈薩喇。嘞隄嘛嬖答沙阿哩喇。韡拉

韡拉。答拔答拔。嗽噶鑁。梭嘛阿低鴦。鴉嘛拔

嚕納沽伯喇。嘞臺薾喇。哩溪德斡噶納鸞。嚃答

匝喇那。蘇嚕蘇嚕。祖嚕祖嚕。餔嚕餔嚕。薩納

落嚌喇嚕箣擠薩拔。畢蔽噠納達德斡哩溪

納鴉嘎。拔乎畢畢噠伯卡噠喇。嘛哈巴森達

納噠喇。伯沙噠喇。噠喇噠喇。堤哩堤哩。鄮嚕

鄰嚕。塔喇塔喇。嘎喇嘎喇。鴉喇鴉喇。拉喇拉

喇。嘛喇嘛喇。[illegible]喇[illegible]喇。匝喇匝喇。拔喇拔喇。

嘛哈巴喇達鴉嘎。薩嘛磬嘛疊拉。阿斡羅基

答。畢羅基答。羅基刷喇。嘛希刷喇。穆乎穆乎。

穆嚕穆嚕。穆鴉穆鴉。穆鑾穆鑾。嘰噶韃。阿嚩（阿）

斡羅基得刷嚩（阿）鴉。喇（囉）剌喇（囉）剌嘛嘛。薩（喇）斡嘰葉

嚕（斯）。薩（喇）鈸巴（答）喇伯（嚩）鴉（斯）。薩（喇）斡（嚩）喇阿（嚩）鴉（斯）。薩（喇）斡雛哷（嚩）鴉（斯）。

薩（喇）斡（嚩）鴉低（嚩）鴉（斯）。拔（阿）嚨拔（納）嚨納。答查納嚩（阿）雜（囉）攝喇

答薩嘎喇。阿嚕吽烏達嘎。畢卡沙薩喇。巴哩摩哂嘎。嘎

那嘎那。基呢基呢。沽伮沽伮。哂喇哂喇。伊鑾喇

鴉拔拉玻噠巽噶。哂都喇阿鴉。薩達答鴉薩嘛薩喇嘎阿沙嘎。

答嘛答嘛。達嘛達嘛。薩嘛薩嘛。嘛薩嘛薩嘛。

嗡（阿）答嚌（阿）（納）噠嘎哩畢噠嘛納。卡（喜）巴喇嘧答巴哩

遭（鳥）喇嘎。嘧禮嘧禮。查查查查。叉叉叉叉。支支

支支。諸諸諸諸。尼吶鴉咂（喇）嘛。蓁（喇）答拔哩嘎喇。

尼櫱希。伊刷喇。嘛呵刷喇。巴（達）嘛刷喇。嘛嗡（阿）不烏

答噶納⿰口拔（阿）（鴉）雜嘎。嘛哈（阿）西（薩）達刷喇。沽嚕沽嚕。拔

喇拔喇。嘎查嘎查。嘛查嘛查。畢舒（薩）達畢卡鴉

拔（阿）心。嘛哈（阿）嘎嚕呢嚌（阿）。倭答鴉（雜）達。巴呂（阿）答。喇（薩）納

嘛沽查。嚌（阿）擠（阿）噠喇。薩（喇）斡（雜）鴉施哩西基（薩）答。雜查

嘛沽查。嘛哈（阿）桒答。嘎嘛撘（阿）綦（阿）答嚩喇答鴉。嚩（阿）納

薩嘛提。畢摩嚩莉阿嚩喇岡嚩（阿）。拔乎薩鷄薩磬隄

拔哩吕（阿）匝嘎。嘛哈（阿）嚩（阿）嚕呢嚩（阿）。薩嚩斡嘎嚩（阿）阿斡

喇那畢碩縺嘎。薩嚩斡嚩（阿）堤巴哩摩匝嘎。薩嘛

ᡧᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡦᡠᡠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠰᠠ ᠮᠠᠠ ᡧᠸᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᠣᠮ

沙巴哩逋烏喇嘎。薩喇斡薩鵽阿薩嘛阿刷薩納嘎。唵

ᠱᠠ ᢒᠠ ᠷᠢ ᢒᠦᠦ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᢐᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠱᠸᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠣᠮ

ཤ་པ་རི་པཱུ་ར་ཀ། ས་རྦ་ས་ཏྭཱ་ས་མཱ་ཤྭ་ས་ན་ཀ། ཨོཾ

ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡠ ᡧᠨᡳᡳ ᡧᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᡨᡠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠠᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ

巴達嘛烏唬尼卡。巴沙噇達鴉嘛納阿拉。納摩薩都得

ᢒᠠ ᢑᠮᠠ ᠣᠤ ᢔᢏᠢ ᢔᠠ ᢒᠠ ᠱᠠ ᢐᠤ ᢑᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᢐᠤ ᢐᠧ

པ་དྨ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥ། པ་ཤ་ཏུ་ད་ཡ་མ་ཎཱ་ལ། ན་མ་སྟུ་ཏེ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵阿摩鶴噇達鴉。巴（達）嘛烏虎卡。沽嘛喇伯沙

噠喇。巴（達）臺刷喇。阿伯沙鴉。薩（喇）斡阿摩鶴沽拉

薩嘛鴉。噇達央。薩（喇）斡西（達）囊穆康。喇伯沙。巴（達）嘛

巴（達）嘛吽（翁）吽（翁）。納摩（薩）都得娑訶。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ་

唵阿摩囉巴囊烏唬卡刷喇。巴囊刷喇。阿密

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་པ་ཎ་ཨུ་ཧྲུ་ཁ་ཤྭ་ལ་པ་ཎ་ཤྭ་ལ་ཨ་མྲྀ

德斡鴉。薩嚩答嗒噶答難。阿摩囉巴囊烏唬

ཏེ་བ་ཡ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ་ཨ་མ་ར་པ་ཎ་ཨུ་ཧྲུ

卡。薩嘛葉嘛[illegible]沙鴉。喇伯沙鴉。薩嚩嘎嚓西

ཁ་ས་མ་ཡེ་མ་ཏྲེ་ཤ་ཡ་ལ་བ་ཤ་ཡ་ས་རྦ་ག་ཚ་ཤི

嗚密。喇伯沙。阿斡羅基得刷喇嗡嗡。麻嚀巴

ཧྲཱིམིརབྷཤཱཨཝལོཀིཏེཤྭརཧཱུྃཧཱུྃམཎིཔ

嘛烏嚧卡不礫娑訶。

ཏྲཾཨུརུཁཕུཊེསྭཱཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

唵嘛嚀簪查巴嘛刷喇。畢畢答嚕巴。畢嘎查

ཨོཾམཎིབཛྲཙཔཧཱུྃཤརབིབིདརུཔབིཀཙ

ᠪᠠ ᡴᡧᠠ ᡨᠠᠨ ᠴᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡤᡵᠠ ᠪᡳ ᡴ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠸᠠ

巴叉。丹查嘎喇羅嘎喇。必卡納斡嘎答喇。薩嚩

ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠲᠠᠨ ᠼᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠭᠷᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠸᠠ

པ ཀྵ ཏཾ ཚ ཀ ར ལ ཀྲ བི ཁ ན ཝ ཀ ཏ ར ས བ

ᡨᡠ ᠴᠠ ᡩᠠᠩ ᡩᠠ ᠶᠠᠩ ᡴ᠋ᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠪᠠ ᠨᠠᠨ ᠪᠠ ᡴᡧᠠ ᡴᠯᡳ ᡵᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ

都查。噇達央。喀達鴉畢嚾難。巴叉咯哩支支。

ᠲᠤ ᠼᠠ ᠳᠠᠩ ᠳᠠ ᠶᠠᠩ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠨ ᠪᠠ ᠺᠱᠠ ᠺᠯᠢ ᠷᠢ ᠼᠢ ᠼᠢ

ཏུ ཚ ཌྷཾ ད ཡཾ ཁ ད ཡ བ བྷ ནཾ པ ཀྵ ཀླ རི ཙི ཙི

ᡴᠯᡳ ᡵᡳ ᠴᡳ ᠴᡠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

咯哩支嘴娑訶。

ᠺᠯᠢ ᠷᠢ ᠼᠢ ᠼᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཀླི རི ཙི ཙུཾ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

唵阿摩囉巴轟烏唬卡。嘛噶巴臺巴沙。囉噠

嘎哩卡鴉。喇伯沙鴉。嘛噶巴舒拔堤。鴉嘛拔

嚕納沽伯喇。喇哈嘛伯沙噠喇。嘛噶匝鑾尼嘎。

阿摩囉沽拉薩嘛鴉。巴臺吽吽。以上五咒。番

ᡤᡳᠩ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經鈌。依漢經咒語音入。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡥᠠᠯᠠᡥᠠ᠈

卷十八　改函

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

བམ་པོ་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།　གཏི་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄

སྔགས་ དང་པོ།

ᠣᠮ᠈

唵。

ᠣᠮ᠄

ཨོཾ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᡵᡠᠩ

唵不。

ᠣᠸᠠ ᠪᠾᠷᠦᠩ

ཨོཾ་ བྷྲཱུཾ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡳ

唵巴[illegible]。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠢ

ཨོཾ་ བ་ ཛི།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡵᡳ
唵巴嚤噇。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠾᠷᠢ
ཨོཾ་པ་དྨ་ཧྲཱི།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᡠ ᡨᡵᡳ
唵巴嚤不碓。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠤ ᠲᠷᠢ
ཨོཾ་པ་དྨ་བྷུ་ཏྲི།

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六咒

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས། དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡴᡳ

唵巴嗪（阿）斡羅基。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠺᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ལ་ཀི

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵巴嗪斡拉吽（翁）[illegible]。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ ᠹᠠᠲ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵阿摩囉嘛尼巴臺。

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九呪

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

唵巴嚩羅帀訥乎嚕嚌。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡴᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵巴（達）摩嚧卡畢嘛勒吽發。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠺᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་པ་དྨ་ཀཱ་ཁ་བི་མ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷十九

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ བཅུ་ དགུ་པ།

ᡠᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

[illegible]

改 函

[illegible]

ཀའི་ཡི། གི་ དས་བུ།

唵阿摩囉噇達鴉。巴囖烏嚢卡阿嘎嚟鴉。薩嚏鴉。噉喇薩噉喇。嘛唅巴臺婆訶。

第二咒

唵巴囖烏嚢卡。阿摩囉嘛囉勒嚌。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ ᡧᡳ ᡴᠠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ

唵巴⿱達嘛施喀呼吽（翁）。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠ ᠰᠢ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཤི་ཁ་རུ་ཧཱུྃ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᠠ ᡠ ᡧᠨᡳ ᡧᠠ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵巴⿱達嘛烏⿰口春卡。阿摩⿰口藹雜勒吽（翁）。

ᠣᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠ ᠤ ᠱᠨᠢ ᠱᠠ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᡥᡡᠩ

唵畢嘛勒舒達特吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བི་མ་ལེ་ཤུ་དྡྷེ་ཧཱུཾ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ᠈ ᠪᠠ ᡩᡥᡵᡝ ᡥᡡᠩ

唵薩達擦達鴉。巴達壘吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠾᠷᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་རྦ་ད་ཡ་པ་དྷྲེ་ཧཱུཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

唵密禮密禮舒薵吽。

ཨོཾ་མི་ལི་མི་ལི་ཤུ་དྡྷ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵巴彛烏嚢卡。阿摩𡁏。阿必溪鑾。阿彛舒薵

ཨོཾ་པ་དྨ་ཨུ་ཥྞཱི་ཥ་ཀ་ཨ་མ་ལ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཨ་དྨ་ཤུ་དྡྷ

吽（翁）。

ཧཱུྃ

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

唵巴⿰口森嘎拔⿰口則係（喇）⿰口樝須噠吽（翁）。⿰卓雖拉娑訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་བ་ཀྵེ་ཧེ་ཧུ་བཤ་ཧུ་ཧཱུྃ་ཊ་ལ་སྭཱ་ཧཱ

第十咒

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠩ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡩᡥᡝ ᡥᡡᠩ

唵巴劑阿提壼納。巴臺吽（翁）。

ᠣᠤᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠳᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན་བ་ཏྟེ་ཧཱུྃ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ 第十一咒 ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠩ ᡨᡵᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵韈拉巴臺。噠喇噠喇吽（翁）。

ᠣᠤᠮ ᠲᠷᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཏྲ་ལ་བ་ཏྟི་ཏ་ར་ཏ་ར་ཧཱུྃ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ 第十二咒 ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ གཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᡵᡠ ᡥᠠ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᡥᡡᠮ

唵巴𤏲阿喇鴉嚕哈。哂拉哂拉吽。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠷᠤ ᠬᠠ ᠬᠷᠢ ᠯᠠ ᠬᠷᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾཔདྨཨཱརཡརུཧཧྲཱིལཧྲཱིལཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡳ ᡦᡨ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᡡᠮ

唵低𪁺巴𤏸吽。

ᠣᠮ ᠳᠢ ᠫᠲ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾདིཔྟཔདྨཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵巴雜阿摩鵝。薩拔喇尼娑訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་མོ་གྷ་སརྦ་པ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵巴雜玕噠伊刷哩嚌。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་གནྡྷེ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵巴⿱達啉巴喇基喇尼。噠喇尼薩墨娑訶。

ༀ་བ་ཛྲ་བ་ར་ཀི་ར་ཎི་དྷ་ར་ཎི་ས་མེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵巴⿱達啉雗勒。蘇玕噠巴隄⿱吽翁。

ༀ་བ་ཛྲ་ཧེ་ལི་སུ་གན་དྷ་བ་དྷི་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

[illegible]

唵舒[illegible]拔呼。喇薩鴉納舒⿱達榯⿱吽斛。

[illegible]

ཨོཾ་ཤུ་ཁླ་བ་ཧཱུ་ར་ས་ཡ་ན་ཤུ་ཏྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

[illegible]

唵蘇嚕蘇嚕⿱沽麻⿰口敝斡隄娑訶。

[illegible]

ཨོཾ་སུ་རུ་སུ་རུ་ཀུམ་ཁ་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᡠᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠠ ᡨᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵嘛哈（阿）巴（達）嘛。阿單尼薩（阿）噠鴉吽（翁）。

ᠤᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ མ ཧཱ པ དྨ ཨ ཏི ཎི སཱ ཊ ཡ ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第二十一咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས། ཉེར། གཅིག་པ།

ᡠᠮ ᡦᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᡴᡥᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᡥᡡᠩ

唵葩拉畢舒（達）樽。㘓薩喇吽（翁）。

ᠤᠮ ᠫᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠺᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ཕ ལ བི ཤུ དྡྷེ ཁ ས ར ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第二十二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཉེར། གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᠱᡦᡝ ᡷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘞斡喇。舖甭雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠱᠫᠧ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛ་བ་ར་པུ་ཥྤེ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第二十三咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠᠠ ᡨᡵᡠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵韈拉韈拉鴉。喇薩喇薩（阿）嚕哩呢吽（翁）。

ᠣᠮ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠷᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཡ་ར་ས་ར་སཱ་ཏྲུ་ཎི་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第二十四咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᡩᡳ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵巴（達）嘛低（伊）巴鴉雜拉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ པ དྨ དཱི པ ཡ ཛྭ ལ ཧཱུྃ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠨᡠ ᡧᡠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵薩嘛巴（達）嘛。嘙斡訥舒薩喇吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠨᠦ ᠱᠦ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ས མ པ དྨ བྷ ཝ ནུ ཤུ ས ར ཧཱུྃ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵巴達嘛烏吃伊卡。阿摩噶穆尼吽（翁）。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵匝嘎喇嘛納楂勒。薩嘛納答巴達墨吽（翁）。

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵薩嘛[illegible]喇基喇那。巴[illegible][illegible][illegible]喇吽（翁）。

ཨོཾ ས མ ནྟ ར ཀི ར ཎ པ དྨ སྨ ཁ ར ཧཱུྃ

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ

唵巴[illegible]薩嘛鴉。烏[illegible]卡。嘛哈阿摩[illegible]薩嘛鴉

ཨོཾ པ དྨ ས མ ཡ ཨུ ལྐ ཁ མ ཧཱ ཨ མོ གྷ ས མ ཡ

吽（翁）。

ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠰᠠᠠ ᠰᡵᠠᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵薩麻（納）答。薩（阿）[illegible]（阿）喇那。巴（達）壘吽（翁）發（查）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཨོཾ ས མ ནྟ སཱ སྲཱ ར ཎ། པ ཏ ཧཱུཾ ཕཊ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿巴哩密答。轍拉巴（達）壘吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ཨ པ རི མི ཏ། ཛྭ ལ པ ཏ ཧཱུཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡩᠮᡝ ᠵᠸᠠ ᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

唵沙答薩哈薩喇。韡拉隄巴達臺。噠喇噠喇吽。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠫᠠ ᠳᠮᠧ ᠵᠸᠠ ᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠮ

ༀ་ཥ་ད་ས་ཧ་སྲཱ་ཛྭ་ལ་ཏི་པ་དྨེ་ཛྭ་ར་ཛྭ་ར་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠵᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᡝ ᡥᡡᠮ

唵薩嘛納磬。噠喇納巴達臺吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠵᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠧ ᠾᠤᠮ

ༀ་ས་མ་ནྟ་ཛྭ་ར་ཎ་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十四咒

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵薩嘛磬喇囕喇尼。巴（達）墨吽（翁）。

ༀ་ས་མ་ཧ་ར་ཎ་ར་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵薩嘛磬答墨嚕（達）哩喳。西哩吽（翁）。

ༀ་ས་མ་ཧ་ད་མེ་རུ་ཏྲེ་ཀྵ་ཤི་རི་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

唵薩嘛[illegible]囉拉。嘛拉噶[illegible]。囉拉囉拉。嘛[illegible]巴

ཨོཾ ས མ ཧཱ ར ལ མ ལ ག ཏྲཱ ར ལ ར ལ མ ཧཱ པ

[illegible]囉勒吽。

[illegible] ར ལེ ཧཱུཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

唵⿱⺮都嚕⿱⺮都嚕。⿱巴喇薩喇。⿱⺮都薩哩嘛⿱紇吽娑訶。

ཨོཾ་སུ་རུ་སུ་རུ་པ་ས་ར་སུ་ས་རི་མ་ཧྲཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

唵薩嘛磬阿斡羅基得。姑⿰口葉擠俞襪伯。巴⿱達壘畢歌尼娑訶。

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཀུ་ཧེ་ཛ་ཡུ་ཏྲ་བེ་པ་དྨ་བི་ཀི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᠪᡥᠠ ᠰᡨᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ᠈ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᡥᡠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵舒嚩薩咨噠喇尼。巴達嘛不𥗽吽（翁）。

ᠣᠮ ᠱᠤ ᠪᠾᠠ ᠰᠲᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ᠂ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠾᠤ ᠷᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཤུ་བྷ་སྟ་ཏཱ་ར་ཎི་པ་དྨ་བྷུ་རི་ཧཱུྃ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠠ ᡴᠠᡵ ᡧᠠ ᠨᡳ᠈ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡤᡝ ᡥᡡᠩ

唵薩嘛磬阿嘎喇卡呢。吧喇薩喇姑唅蘖吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠠ ᠺᠠᠷ ᠱᠠ ᠨᠢ᠂ ᠫᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠺᠤ ᠭᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་ཨཱ་ཀ་རྵ་ཎི་པྲ་ས་ར་ཀུ་ཧེ་ཧཱུྃ

ᡨᡠᠸᠠᠨ ᡩᡝ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᡩᡠᠴᡳᠨ ᠨᡳᡤᡝᠳᡡᡤᡝᠷ ᡨᠠᡵᠨᡳ

གཟུངས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡵᡳ ᠪᡥᡠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᡳ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠯᠣ ᡴᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

納嘛薩嘚哩不拔尼伊刷喇鴉。羅哥刷喇鴉。嘛呵

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠷᠢ ᠪᠾᠦ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠢ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠯᠣ ᠺᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ

ན་མ་སྟྲི་བྷུ་ཝ་ནེ་ཨི་ཤྭ་ར་ཡཱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ་མ་ཧཱ

ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠣᠮ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡴᡠ ᠨᠠ

刷喇。唵嚨喇嚨喇。薩嘛磐阿斡羅基得。姑嚢

ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠣᠮ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠺᠦ ᠨᠠ

ཤྭ་ར། ཨོཾ་ཧུ་ར་ཧུ་ར། ས་མ་ནྟཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཀི་ཧྲི

ᠠ ᡤᠠ ᠴᡥᠠ ᠸᡳ ᡤᠠ ᠴᡥᠠ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ

阿噶擦。嶶噶韾。提哩提哩。嘛啥畢哩。嘛呢嘎

ᠠ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠸᠢ ᠭᠠ ᠼᠠ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ

ཨཱ་ག་ཙྪ། ཝི་ག་ཙྪ། ཏི་ལི་ཏི་ལི། མ་ཧཱ་བི་ལི། མ་ཎི་ཀ

納嘎喇雜答拔囕倪朱烏喇鴉。嘛喇嘎答巴達嘛喇阿噶。

ན ག ཛ ད བ ཛྲ ཤི ཙུ ཪྱ མ ར ཀ ད པ དྨ རཱ ག།

伊麻喇喔伊拉。嘛哈阿穆嚩隄嚀阿。畢不溪答沙哩喇。嘛

ཨི ཥྚ ཥྛི ལ མ ཧཱ མུ ཁྲི ཏྲཱ བི བྷུ ཀྵི ད ཤ རི ར མ

哈阿巴達臺不雜。阿摩嚩巴阿沙囃喇。薩嘛磬阿斡

ཧཱ པ དྨ བྷུ ཛ ཨ མོ གྷ པཱ ཤ ཧྲ ར ས མ ནྟ ཨ བ

羅基答。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ལོ ཀི ཏ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་ སྔགས་སུ་ འབྱུང་ ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

巴喇達（阿）巴喇達（阿）鴉嘎。囄拉囄拉。薩嘛（納）答阿斡

羅基得。阿（阿）噶（西）捺阿（阿）噶（西）捺。嚩噶斡（安）。（沙）哩（嚩）哴薩嘛鴉。

嘛努（薩）嘛喇。畢畢𠺕嚕巴伯卡𠺕喇。鴉嘛拔噌

納沽伯喇。納嘛（薩）嚂答。偕刷喇。嘛呵刷喇。羅基

刷喇。厄棄希。嘰噶韓（安）。噇（喀）嚷阿（阿）噶擦。薩（喇）幹畢（達）鴉

嘛（納）楂拉。薩嘛鴉嘛孥（薩）嘛喇。低喇沙納娑喇頌。

畢畢達得雜噠喇。薩嘛磬喇嵾。韃拉噶（喇）咎沙

哩喇。嘛嗡嚀嚕呢嘎。稜（鄂）嘛（嚩）鴉穆喀。巴哩逋（鳥）喇

納。匝（納）喇嘛（納）巴拉穆（嚩）喇。納斡匝（納）喇雜楂捷喇。阿

密簷發鴉穆沽查捷喇。嘛（阿）哈（嚩）喇（哈）嘛伯沙捷喇。

簷羅匝納阿摩鵝發喇捷。不嚕不嚕。嘛（阿）哈（哈）嚕

嚕呢嘎。巴（喇）嘛巴（阿）沙阿斡羅基得。舒捷薩鷄拔

喇噠鴉嘎。納摩薩都得娑訶。

第四十二咒

སྔགས་ ཞེ་ གཉིས་པ།

唵阿摩巘巴阿沙巴𡅏烏嗦卡。答喇答喇。阿拔

答喇都。嚩噶鞾。噶𡅏都。娑嚩阿斡難。都嚕都嚕。

ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᡥᡠ ᠵᡝ ᠰᠸᠠᠠ ᡥᠠᠠ

麻哈阿巴答嘛不礙娑訶。

ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠤ ᠵᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

མ་ཧཱ་པ་དྨ་བྷུ་ཛེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第四十三呪

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᡨᡵᡳ ᠶᠠᠩ ᡩᡥᠸᠠ ᡴᠠᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡨᠠ ᡨᡥᠠᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᡧᠠᠠ ᡴᠶᠠ ᡵᠠᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ

納嘛斯雋呢央錣嘎阿難安。答塔阿噶答難安。沙阿嘎鴉喇阿雜鴉。

ᠨᠠ ᠮᠠᠬ ᠰᠲᠷᠢ ᠶᠠᠩ ᠳᠸᠠ ᠺᠠ ᠨᠠᠩ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠩ ᠱᠠ ᠺᠢᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ

ན་མཿ་སྟྲི་ཡཾ་དྷྭ་ཀཱ་ནཱཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནཱཾ། ཤཱ་ཀྱ་རཱ་ཛ་ཡ།

ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠᠠ ᠨᠠᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ

阿堤支納納嘛囊喇答阿難安。納摩喇達納答喇鴉阿鴉。納

ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ

ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན་ན་མ་ཧྲི་དཱ་ནཱཾ། ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན

嘛（斯）阿（阿）鷄阿斡羅基得刷喇（阿）鵶。玻提薩鷄（阿）鵶。嘛

唅（阿）薩鷄（阿）鵶。嘛唅（阿）嚕（阿）嚕呢嚕（阿）鵶。納嘛（斯）鷄（阿）喇鵶。嘛

唅（阿）德畢。唵答（阿）喇（阿）呢答（阿）喇（阿）呢答（阿）呼。巴（嚩）嘛偪不溪

答答（阿）呼。嘛呢嘎那嘎。畢答（達）（答）達答嘛拉。雜查嘛

沾查。曼低答巴（達）臺。籥嚕籥嚕。巴（達）臺巴（阿）沙不礷。

阿摩噶巴（阿）沙哈（薩）得。答（阿）喇鴉⿰口拔噶斡隄。嘛哈（阿）西

（達）提拔喇德。都嚕都嚕。嘛哈（阿）答（阿）喇呢拔喇得。薩

噠鴉薩噠鴉。西（達）得阿摩噶巴喇得娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠨᡳ ᡯᠠ ᡥᡡ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩囉巴囊尼簪呼娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠨᠢ ᠽᠠ ᠬᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་པ་དྨ་ནི་ཛ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡯᠠ ᡥᡡ ᡥᡡᠩ

唵嘛尼簪呼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠽᠠ ᠬᠤ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་མ་ཎི་ཛ་ཧ་ཧཱུྃ

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠣᡵᡳᠴᡳ

卷二十

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ཉི་ཤུ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་དང་པོ།

ᡤ᠊ᠠᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

改函

ᠭᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

ཀའི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納嘛（薩嚕）鴉（達嘍）努噶答喇隄蚩得鵽斯。薩（喇斡）鋪（達噠）

ན མ སྟྲཻ ཡ དྷྭཱ ནུ ག ད པྲ ཏི ཥྛི ཏེ བྷྱཿ ས རྦ བུ དྡྷ

玻提薩鷄鵽斯。納嘛薩答鵽斯。答塔阿噶答姑鶬沽

བོ དྷི ས ཏྭེ བྷྱཿ ན མ ས ད བྷྱཿ ད ཐཱ ག ད ཀུ ལ ཀུ

拉薩嘛鴉嚩鴉斯。薩喇斡畢達鴉喇雜阿摩嚩畢摩嚕紉

嘛納纔拉沽拉嘛納喇嚩鴉斯。納嘛薩喇斡嘟喇答葉嘎餔達嚕阿

喇鴉。沁喇阿斡嘎桑謌嚩嚳。隄答喇阿納噶答嚕喇答淼達邑納謌嚩鴉斯。

納嘛薩薩嘛鴉嘎噶答阿難安。納嘛斯薩嘛鴉嚕喇隄巴嚩嚳難安。納

嘛（薩）沙喇竅隄舒（答）喇鴉。嘛哈（阿）嘛隄依。納嚌（斯）阿（喇）鴉

（罷）愛篷鴉（巴）喇穆珂（嚩）鴉（斯）。玻提薩鵔阿（喇）鴉噶納拔哩

（嚩）鴉（斯）。納嘛阿（喇）鴉阿窑答拔鴉。答荅（阿）噶答鴉。阿（喇）哈

得薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）餔（達）噠鴉。納摩喇（達）納（答）喇鴉鴉。納嘛阿

（喇）鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈（阿）薩

鵽鴉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎鴉（薩）鴉（斯）。嘛哈（阿）哩溪阿（喇）鴉噶

納拔哷（薩）鴉（斯）。納嘛（薩）壽（喇）鷄（阿）伊達嚌（阿）（喇）鴉阿斡羅基得

刷喇鴉。穆科（達）犧（喇）鄴阿摩嚩喇雜畢摩（嘎）剎嘛（那）楂

拉希（喇）達央。答塔（阿）噶答薩穆康。嘛唅（阿）鷄（嘛）拔（喇）畢（納）嘛

（達）葉阿哈密達尼。嘛拔（喇）答依鶴密。西（達）鶴（納）都墨嘛

嘛薩（喇）斡畢鶴嘛（納）都。薩（喇）斡嘎（阿）（喇）鶴呢（伊）。薩（喇）斡嘰葉刷

薩密。喇（嘎）刹嘰斡（納）都。（以上三十二句。漢經俱係）

ᠠᡵᠠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ

咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒

ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ

བྲིས་ཡོད། བོད་ དཔེ་ལ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་དུ་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་ དཔེ་ བཞིན་ སྔགས་ ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས

ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᡨᠠ ᡩᡳ ᠶᠠ ᡨᠠ᠈ ᠣᠮ ᡮᠠ ᠯᠠ ᡮᠠ ᠯᠠ᠈ ᡮᡳ ᠯᡳ ᡮᡳ ᠯᡳ᠈

語對音譯入。答（達）鸛塔（阿）。唵匝喇匝喇。咨哩咨哩。

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠠ ᠲᠠ᠄ ᠣᠮ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠯᠠ᠄ ᠽᠢ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠯᠢ᠄

སྒྲ་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ཙ ལ ཙ ལ ཙི ལི ཙི ལི

ᡮᡠ ᠯᡠ ᡮᡠ ᠯᡠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᡝ᠈ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ᠈ ᡦᡳ ᠯᡳ ᡦᡳ

租嚕租嚕。嘛哈（阿）嚕（阿）嚕呢嘎。畢哩畢哩。偪哩偪

ᠽᠤ ᠯᠤ ᠽᠤ ᠯᠤ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠧ᠄ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ᠄ ᢒᠢ ᠯᠢ ᢒᠢ

ཙུ ལུ ཙུ ལུ མ ཧཱ རུ རུ ཎི ཀེ བི ལི བི ལི ཕི ལི ཕི

ᠯᡳ᠈ ᡮᡳ ᠯᡳ ᡮᡳ ᠯᡳ᠈ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᡝ᠈ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ

哩。咨哩咨哩。巴喇嘛嘛哈（阿）嚕（阿）嚕呢嘎。西哩西

ᠯᠢ᠄ ᠽᠢ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠯᠢ᠄ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠧ᠄ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ

ལི ཙི ལི ཙི ལི པ ར མ མ ཧཱ རུ རུ ཎི ཀེ སི ལི སི

ᡵᡳ ᠶᠣ ᡵᡳ ᠶᠣ ᡵᡳ ᡦᡳ ᡵᡳ ᡦᡳ ᡵᡳ [illegible]

哩。浴哩浴哩。偪哩偪哩。（以上二句。漢經缺。依

ᠷᠢ ᠶᠣ ᠷᠢ ᠶᠣ ᠷᠢ ᠫᠢ ᠷᠢ ᠫᠢ ᠷᠢ [illegible]

རི། ཡོ་རི་ཡོ་རི། པི་རི་པི་རི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་

[illegible] ᡦᡳ ᡵᡳ ᡦᡳ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᡨᠠ ᡤᠠ

番經咒語添入。）畢哩畢哩。嘛哈（阿）巴（達）嘛哈（薩）得。嘎

[illegible] ᠫᠢ ᠷᠢ ᠫᠢ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠲᠠ ᠭᠠ

འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། བི་རི་བི་རི། མ་ཧཱ་པ་དྨ་ཧ་སྟ། ག

ᠯᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ

拉嘎拉。基禮基禮。沽嚕沽嚕。嘛哈（阿）舒（達）噠薩鴉。

ᠯᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠱᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ

ལ་ག་ལ། ཀི་ལི་ཀི་ལི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། མ་ཧཱ་ཤུ་དྡྷ་ས་ཏྭ།

ᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᡳ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠶᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠶᠠ ᡩᡥᠠ ᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᠸᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ

尼。（唅）囊希。餔（達）鴉餔（達）鴉。噠（阿）拔噠（阿）拔。嘎那嘎那。基呢

ᠠ ᠵᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠢᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠢᠠ ᠳᠾᠠ ᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠸᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ

ཨ་ཛྙཱ་ནི། བུ་དྡྷྱ་བུ་དྡྷྱ། དྷཱ་བ་དྷཱ་བ། ག་ཎ་ག་ཎ། ཀི་ཎི

基呢。沽倣沽倣。巴喇嘛舒噠薩鵮。嘎喇嘎喇。

ཀི ཎི། ཀུ ཊུ ཀུ ཊུ། པ ར མ ཤུ དྡྷ ས ཏྭ། ཀ ར ཀ ར།

基哩基哩。沽嚕沽嚕。嘛嗆囕嘛蘭巴答。哑拉

ཀི རི ཀི རི། ཀུ རུ ཀུ རུ། མ ཧཾ ཐྭ མ ར པ ད། ཛྭ ལ

哑拉。三哑拉三哑拉。畢哑拉畢哑拉。尼查查

ཛྭ ལ། སཾ ཛྭ ལ སཾ ཛྭ ལ། བི ཛྭ ལ བི ཛྭ ལ། ཎི ཊ ཊ

尼查查。嘙喇嘙喇。必哩必哩。不嚕不嚕。尼葉

ཎི ཊ ཊ། སྥུ ར སྥུ ར། བྷི རི བྷི རི། བྷུ རུ བྷུ རུ། ཎི [illegible]

希。嘛哈（阿）嚕（阿）嚕呢嚕（阿）。嘛哈（阿）巴舒拔隄。伯沙噠喇。

噠喇噠喇。薩喇薩喇。匝喇匝喇。哈喇哈喇。哈（阿）

哈（阿）哈（阿）哈（阿）。希（伊）希（伊）希（伊）希（伊）。乎（烏）乎（烏）乎（烏）乎（烏）。唵嘎喇（斡）喇（哈）嘛伯

卡噠喇。噠喇噠喇。堤哩堤哩。⿱⺮都嚕⿱⺮都嚕。答喇

答喇。薩喇薩喇。拔喇拔喇。匝喇匝喇。嘎喇嘎

喇。喇[illegible]沙答薩哈薩喇。嚕喇隄曼之答沙嘿喇。韡

拉韡拉。答巴答巴。嘎噶斡安。梭嘛阿達簑。鴉嘛

拔嚕那沽伯喇。薩喇嚕伊[illegible]喇。德斡哩溪噶那。阿

鸛喇溶答面喇那。蘇嚕蘇嚕。租嚕租嚕。逋嚕

逋嚕。穆嚕穆嚕。薩納達浩嚌喇嚕達喇擠薩巴。畢

鼔噠納達。德斡哩溪納鴉嘎。拔烏畢畢噠。伯

卡噠喇。噠喇噠喇。堤哩堤哩。篰嚕篰嚕。叉喇

叉喇。⿰哈葛喇⿰哈葛喇。鴉喇鴉喇。拉喇拉喇。哈喇哈

ཆ ར། ཧྲ ར ཧྲ ར། ཡ ར ཡ ར། ལ ར ལ ར། ཧ ར ཧ

喇。嘛喇嘛喇。巴喇巴喇。匝喇匝喇。拔喇拔喇。

ར། མ ར མ ར། པ ར པ ར། ཙ ར ཙ ར། བ ར བ ར།

拔喇達鴉嘎。薩嘛⿱殸合阿斡羅基得。畢羅基得。

བ ར ད ཡ ག། ས མ ཧྲི ཨ བ ལོ ཀི ཏེ། བི ལོ ཀི ཏེ།

羅基刷喇。嘛呵刷喇。穆乎穆乎。穆嚕穆嚕。穆

ལོ ཀེ ཤྭ ར། མ ཧེ ཤྭ ར། མུ ཧུ མུ ཧུ། མུ རུ མུ རུ། མུ

鴉穆鴉。穆紇嚕穆紇嚕。噶喝斡安。阿喇鴉阿斡羅基得

ཡ མུ ཡ མུ ཀྲུ མུ ཀྲུཾ ཧུ ག ཧྭཾ། ཨ རྱ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ

刷喇。喇噶剎喇噶剎嘛嘛。薩喇斡噶葉鴉斯。薩喇撥巴答喇

ཤྭ ར ར ཀྵ ར ཀྵ མ མི ས རྦ ཀཱ ཡེ ཡཿ ས རྤ པ ད

伯鴉斯。薩喇斡噶喇呵鴉斯。薩喇斡鴉阿低鴉斯。薩喇斡拔噠拔

བ ཡཿ ས རྦ ཀྲ ཧ ཡཿ ས རྦ ཡཱ དེ ཡཿ ས རྦ བ ད བ

納噠納。答阿查納喇雜囃喇答薩嚘喇。阿嚩邊嚘。畢

ཎྜ ན དཱ ཙ ན ར ཛ ཛྷ ར ད སྐ ར། ཨ ཧྲི ཡུད ཤི བི

ᡴ᠋ᠠ ᡧᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠮᠣ ᡧᡳ ᡤ᠋ᠠ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ

卡沙嚩巴哩摩西嘎。以上十二句。漢經俱係

ᠺᠠ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠮᠣ ᠱᠢ ᠺᠠ [illegible]

ཁ ཤ ཝྲི བ ལི མོ ཤི ཀ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཅུ་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྒྱ་ཀེས་

[illegible]

咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒

[illegible]

ཁྲིམས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་

[illegible] ᡤ᠋ᠠ ᠨᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠨᠠ ᡤ᠋ᡳ ᠨᡳ ᡤ᠋ᡳ ᠨᡳ ᡤ᠋ᡠ ᡯᠠ ᡤ᠋ᡠ ᡯᠠ

語對音譯入。嘎那嘎那基呢基呢。沽做沽做。

[illegible] ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠦ ᠽᠠ ᠭᠦ ᠽᠠ

བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ག ཎ ག ཎ ཀི ཎི ཀི ཎི ཀུ ཊ ཀུ ཊ

ᠰᡳ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡵᠠ ᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠣ ᡩᡠᠩ ᠰᠸᠠ ᡵᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠰᠠᠨ ᡨᡠ

西喇西喇。伊[illegible]鴉。拔拉玻[illegible]。嘛阿喇嘎簪都

ᠰᠢ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠷᠠ ᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠣ ᠳᠦᠩ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠼᠠᠨ ᠲᠦ

ཙ ར ཙ ར ཨི ཌཱ ཡ བ ལ བོ དྷཱུཾ ག སྭཱ ར ཀ ཙཎ ཏུ

[illegible]

⿱喇阿⿱喇鴉薩⿱答鴉⿱薩麻⿱巴喇⿰口⿱百阿沙嘎。答嘛答嘛。達嘛達嘛

[illegible]

[illegible]

[illegible]

沙嘛沙嘛。（以上一句。漢經鈌。依番經咒語添

[illegible]

[illegible] འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲི་བཀུག

[illegible]

入。）薩嘛薩嘛。嘛⿰口⿱合阿答瀰噠⿰口⿱魯阿喇。必達曼。卡查

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⿰扌⿱齊阿喇密答。⿰扌⿱齊阿哩⿱餔鳥喇嘎。密禮密禮。查查查查。

[illegible]

[illegible]

叉叉叉叉。支支支支。諸諸諸諸。尼訥鴉西喇

密嚜查巴哩嘎喇。尼龕希。伊刷喇。嘛希伊刷喇。

以上二句。番經缺。依漢經咒語音入。嘛噏不

答噶納嘰西嘎。沽嚕沽嚕。巴喇巴喇。嘎查嘎

查。嚩查嚩查。畢舒噠畢卡鴉尼撟（阿）心。嚩唅（阿）嚌（阿）

嚕呢嘎（阿）。達婆答（阿）鴉薩達。巴畢答鴉。喇達納嚩沽查。嚌（阿）

掎（阿）噠喇。薩囉韓雜嚌施喇西。嚂答雜查嚩沽查。嚩

唅（阿）達不答嘎嚩拉。嘎喇答拉嘎喇答拉。爐薩

嘛堤。畢摩⿱嘎剎阿藹岡蔿。拔乎薩鵶薩磬隄。巴

哩巴哂嘎。嘛⿱唅阿⿱嘎阿嚕呢⿱嘎阿。薩⿱喇鞥嘎⿱喇嚇⿱阿阿拔喇

呢。畢碩⿰口旋嘎。薩⿱喇鞥⿳⿰口拔鵶阿堤拔哩摩哂嘎。薩⿱喇鞥⿱阿阿

沙拔哩餔喇嘎。薩⿱喇鞥薩鵶薩⿱嘛阿⿱刷阿薩嘎喇。納

ᠮᠣ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

摩⿱薩都得娑訶。

ᠮᠣ ᠰᠲᠤ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མོ་སྟུ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᠪᡝ ᡧᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᡳ ᡵᡳ ᡩᡳ ᡵᡳ ᡩᡠ ᡵᡠ

唵⿱拔喇⿱哈嘛伯沙噠喇。噠喇噠喇。堤哩堤哩。⿱⺮都嚕

ᠣᠮ ᠪᠷᠠ ᠾᠮᠠ ᠪᠧ ᠱᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠢ ᠷᠢ ᠳᠾᠢ ᠷᠢ ᠳᠾᠤ ᠷᠤ

ཨོཾ་བྲ་ཧྨ་བེ་ཥ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་དྷུ་རུ་

ᡩᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡥᡡᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

⿱⺮都嚕。薩嘛⿱納各⿰革雜拉。阿摩噶⿱吽翁娑訶。

ᠳᠾᠤ ᠷᠤ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠺᠾᠠ ᠾᠦᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

དྷུ་རུ་ས་མ་ནྟ་ཛྭ་ལ་ཨ་མོ་གྷ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠰ᠋ᠠ ᡥ᠋ᠠ

唵阿娑訶。以上十一咒。漢經係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

ཨོཾ་ཨ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་དེ་འཇུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡩᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷二十二　得函

བམ་པོ་ཉེར་གཉིས་པ། ད་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

納嘛斯薩喇斡答塔阿噶答。阿阿喇鴉阿斡羅基得刷喇。

ན་མཿ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཨཱ་རྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར།

拔雜喇噠哷哷鴉斯。唵哑喇哑喇。租嚕租嚕。嘛唅阿噶

བ་ཛྲ་དྷ་ར་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨ་ར་ཨ་ར། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། མ་ཧཱ་ཀཱ

嚕呢嘎鴉。洛哩洛哩。畢哩畢哩。嘛唅阿巴達嚇哈

རུ་ཎི་ཀ་ཡཱ། ལུ་ལི་ལུ་ལི། བི་ལི་བི་ལི། མ་ཧཱ་པ་དྨ་ཧ

薩得。嘎拉嘎拉。沽嚕沽嚕。嘛哈阿薩塔嘛喇阿拔薩得。哂

喇哂喇。哂哂喇呢沙阿哂呼刷喇。厄哈鑿希。舖達噠

舖達噠。噠拔噠拔。基呢基呢。巴喇嘛舒達噠薩鷄。

嘎喇嘎喇。基哩基哩。嘛哈阿巴舒巴隄。伯卡噠

喇。哈（阿）哈（阿）希（伊）希（伊）乎（烏）乎（烏）。唵嘎喇（拔）喇（唅）嘛伯卡噠喇。薩

喇薩喇。拔喇拔喇。拔喇喇（沙）嚳沙答薩哈（薩）喇。（巴）喇

隄嘛（納）支答。沙哩（伊）喇（阿）雜鴉。雜拉雜拉。蘇嚕蘇嚕。

穆嚕穆嚕。三達沽嘛喇。嚕（達）喇畢（卡）傚拔薩噶噠

納達。哩溪納鴉嘎。啵乎畢畢噠伯沙噠喇。噠

喇噠喇。薩嘛納嗒阿斡羅基答。畢羅基答。羅哥

刷喇。嘛呵刷喇。穆鴉穆鴉。穆納迪穆納迪。啵納噠啵

納噠。答喇楂納答喇雜納。喇雜答薩嘎喇。阿喝尼烏達嘎。

畢卡沙（嚩）𠼪巴哩摩西嘎。嘎那嘎那。西拉西拉。

玻（噠）央噶。西都嚕（阿）（喇）鴉薩（答）鴉薩（嘛）（巴）喇嘎（阿）沙嘎。答嘛答

嘛。薩嘛薩嘛。嘛薩嘛薩。嘛唅（阿）答摩（安）噠嘎喇（巴）喇

沙嘛納。客禮客禮。尼訥鴉。西（喇）嘛巴哩嘎喇。尼

（唅）葉希。嘛查嘛查。畢舒（達）噠畢卡鴉尼巴（阿）心。嘛唅（阿）

嘎（阿）嚕呢嘎（阿）。（發）倭答鴉（雜）[illegible]巴偪答。喇（達）納嘛沽查。嘛（阿）

拉（阿）噠喇。薩（喇）斡（雜）囉施喇西嚕答。雜查嘛沽查。嘛

唅（阿）答不答。嘎穆喇施哩答。嘎喇鋪查薩嘛（雜）鴉

偪摩（嚩）剎（巴）喇岡鷄。卡（薩）巴（阿）喇客答（阿）。巴哩餔喇嘎。嘛

哈（阿）薩鷄薩磐隄。巴哩巴（阿）迺嘎。薩（喇）斡嘛喇提闍

査（巴）喇嘛（喇）答嘎。薩（喇）斡西（達）鷄阿（阿）沙（阿）巴哩逋（烏）喇嘎。阿

畢溪（飄）畐（納）都嘛嘛。薩（喇）斡答塔（阿）噶答（阿）畢卡（阿）哥喇。撥噶

ᠸᠠᠩ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

斡（安）。阿摩囉喇（阿）雜吽（翁）葩（查）。納摩（薩）都得娑訶。

ᠸᠠᠩ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠲᠤ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཝཾ ཨ མ ར རཱ ཛ ཧཱུཾ ཕཊ ན མ སྟུ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡨᡵᠠ ᡩᠠ ᡨᠠᠨ ᡧᡠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡝ ᡬᠠ ᠮᠠᠮ

唵畢嚧答丹壽。阿摩囉薩嚌（阿）葉。阿畢溪（鑾）鶴嘛（嘛）。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠲᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠱᠤ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠡ ᠺᠠ ᠮᠠᠮ

ༀ བི ཏྲ ད ཏཾ ཤུ ཨ མ ར ས ཙཱ ཡ ཨ བྷི ཥེ ཀ མཾ

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᡬᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ

薩（喇）斡畢（達）鶴阿摩囉阿必磕哥（巴）。吽（翁）吽（翁）密禮密禮

ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠺᠡ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ

ས རྦ བི ད ཨ མ ར ཨ བྷི ཥི ཀེ ཧཱུཾ ཧཱུཾ མི ལི མི ལི

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠣᠸᠠ ᠾᠠ᠉

སྭཱ་ཧཱ

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第二卷

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
16

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ

ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第二套第二卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༧རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ནག་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།

དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པ།

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

大藏全咒第二套第二卷

不空羂索神變真言經 依舊譯

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ།

卷二十三

བམ་པོ་ཉེར་གསུམ་པ།

得函

ཏ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠣᠮ ᢒᠠ ᢑᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ

唵巴達嘛麻勒。

ᠣᠸᠮ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ

ཨོཾ་པ་དྨ་མ་ལི

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᢒᠠ ᢑᠮᠠ ᠪᡠ ᠵᡳ

唵巴達嘛逋烏資。

ᠣᠸᠮ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ ᠪᠤ ᠽᠢ

ཨོཾ་པ་དྨ་བྷུ་ཛི

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ

唵拔（雜）喇嘛勒。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་མ་ལི།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ

ᢀᠣᠮ ᠵᠸᠠ ᡧᡠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ

唵（簹）噇舒拉嘛勒。

ᢀᠣᠮ ᠽᠸᠠ ᠱᠤ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ་ཛྭ་ཤུ་ལ་མ་ལི།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ

唵嘛呢巴達墨。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠳᠮᠧ

ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ

唵拔雜喇巴達墨。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠧ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་པ་དྨེ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠯᠠ ᡴᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

唵畢羅嘎巴達墨。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ཨོཾ་བི་ལ་ཀ་བ་ཛྲ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ

唵薩嘛納喀巴達墨。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་བ་ཛྲ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᡝ

唵巴喇拔喇巴達壂。

ᠣᠮ ᠪᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠧ

ཨོཾ་བྲ་བ་ར་བ་ནྡྷེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᡝ

唵畢餔拉巴達壂。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠫᠤ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠧ

ཨོཾ་བི་པུ་ལ་བ་ནྡྷེ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵納噶巴達墨。

ᠣᠮ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ

ཨོཾ་ན་ག་པ་དྨ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵阿納納答巴達墨。

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་ན་ནྟ་པ་དྨ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ

唵畢（喇）鴉巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠡ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡤ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ

唵嘎拔匝巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠫᠠ ᠳ᠋ᠮᠡ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵蘇嚕蘇嚕巴達墨。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ

ༀ་སུ་རུ་སུ་རུ་པ་དྨ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵雜鴉巴達墨。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ

ༀ་ཛ་ཡ་པ་དྨ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ

唵畢雜鴉巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠧ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᡝ

唵阿密答巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠳᠮᠧ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡨ᠋ᡵᠠᠮ

唵阿巴喇密答巴（達）壂。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠷᠠᠮ

ཨོཾ་ཨ་པ་ར་མི་ཏ་པ་ཏྲཾ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡩᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨ᠋ᡵᠠᠮ

唵嘛（納）穡拉巴（達）壂。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠷᠠᠮ

ཨོཾ་མ་ཎྜ་ལ་པ་ཏྲཾ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡩᡤᠠ ᡦᠠ ᡨ

唵喀奪噶巴達墨

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠳ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠫᠠ ᠲ

ཨོཾ་ཁ་ཌྒ་པ་ཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二呪

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᡩᡤᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᡨ

唵穆達噶喇巴達墨。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠳ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠲ

ཨོཾ་མུ་དྒ་ར་པ་ཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵陽舒拉巴達墨。

ཨོཾ་ཡ་ཤུ་ལ་པ་དྷྨེ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵巴阿沙薩婆查巴達墨。

ཨོཾ་པཱ་ཤ་སྭ་ཚ་པ་དྷྨེ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十五咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᡴᡵᠠ ᡦᠠ ᡨᡝ
唵匝（嘎）剌巴（達）墨。
ᠣᠧᠮ ᠼᠠ ᠺᠷᠠ ᠫᠠ ᠲᠧ
ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་པ་ཊེ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十六咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠᠩ ᡣᠠ ᡦᡠ ᡨᡝ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᡝ
唵商喀鋪（達）啑納巴（達）墨。
ᠣᠧᠮ ᠱᠠᠩ ᠻᠠ ᠫᠦ ᠲᠧ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠧ
ཨོཾ་ཤཾ་ཁ་པུ་ཊེ་ན་པ་ཊེ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵阿嘎蠣沙巴達墨。

ཨོཾ་ཨ་ཀྲ་ཤ་པ་ཏྨ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵喇鋪達薩納巴達墨。

ཨོཾ་ར་ཕུ་ཏྲེ་ཎ་པ་ཏྨ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵阿雜禮巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི་པ་དྨ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡯᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵答雜鴉巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠮᠠ

ཨོཾ་ཏ་ཙ་ཡ་པ་དྨ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨ

唵拔雜喇斡雜拉巴（達）墨。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᢌ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་པ་ཊ྄

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᢀᠣᠮ ᠠ ᡧᠸᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᡨ

唵阿刷薩巴（達）墨。

ᢀᠣᠮ ᠠ ᠱᠸᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᢌ

ཨོཾ་ཨ་ཤྭ་ས་པ་ཊ྄

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

唵喇尼噠巴達墨。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵偑啇喇達穆巴達墨。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠠᠮ

唵匝納達喇鴉巴達墨。

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠨᠳᠠᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠮ

ཨོཾ་ཙནྡྲཱ་ཡ་བ་དྷཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᠶᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᠠᠮ

唵蘇烏喇鴉鴉巴達墨。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠮ

ཨོཾ་སཱུ་རྱཱ་ཡ་བ་དྷཾ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡧᡠ ᠪᠠ ᡩᠠᠮ

唵巴喇舒巴達墨。

ᠤᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠱᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠮ

ཨོཾ་པ་ར་ཤུ་པ་ཌྷཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᠨᡩᡝ ᠪᠠ ᡩᠠᠮ

唵噶納雯巴達墨。

ᠤᠮ ᠭᠠ ᠨᠳᠧ ᠪᠠ ᠳᠠᠮ

ཨོཾ་ག་ནྡྷེ་པ་ཌྷཾ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

唵沾（納）鐙禮巴（達）壨。

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

唵達（納）鐙巴（達）壨。

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡳᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᡥᡳ

唵（希喇）達鴉巴（達壘）。

ᠣᠮ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠢ

ཨོཾ་ཧྲཱི་ད་ཡ་བ་ཌྷི

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡩᡥᡳ

唵薩嘛鴉巴（達壘）。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠳᠢ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་བ་ཌྷི

第四十三咒

སྔགས། ཞེ གསུམ་པ།

唵嘛納查拉喇拔喇巴達墨。

第四十四咒

སྔགས། ཞེ བཞི་པ།

唵畢嘛納達喇納巴達墨。

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠶᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠮ

唵阿鴉凾納巴⿱達甕。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠶᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཨ་ཡ་ཧ་ན་བ་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠮ

唵答喇沙答巴⿱達甕。

ᠣᠸᠮ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ད་ར་ཤ་ད་བ་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡨᡳ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ

唵阿隄攴納巴達臺。

ᠣᠮ ᠠ ᠲᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཏི་ཛྙཱ་ན་བ་ཊ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠮᡠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ

唵穆姑查巴達臺。

ᠣᠮ ᠮᠤ ᠺᠤ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ

ཨོཾ་མུ་ཀུ་ཊ་བ་ཊ

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠪᡳ ᡴᡥᡳ ᡤ᠋ᠠ ᠪᠠ ᡩᠠᡵᠮᠠ

唵阿畢溪嘎巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠢ ᠻᠢ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠮᠠ

ॐ अ बि खि ग प धर्म

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠠᡵᠮᠠ

唵畢（嗚）哩答巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠬᠷᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠮᠠ

ॐ बि ह्रि ड प धर्म

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཅིག་པ།

唵（嘎）囉噠巴（達）墨。

ཨོཾ་ཝ་ཛྲ་པ་ཏཾ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཉིས་པ།

唵（嘎）囉噠喇雜巴（達）墨。

ཨོཾ་ཝ་ཛྲ་ར་ཛ་པ་ཏཾ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十三咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ང་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ [illegible] ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵（嘎）囉噠嘎喇沓巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ [illegible] ᠫᠠ ᠳᠮᠠ

ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཀ་ར་[illegible]་པ་དྨ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十四咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ང་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵畢（噠）鵶喇雜巴（達）墨。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠳᠶᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ

ཨོཾ་བི་དྱ་ར་ཛ་པ་དྨ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十五咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵噠喇巴達墨。

ᠣᠮ ᢑᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᢑᠮᠠ

ཨོཾ་དྷ་ར་པ་དྨ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十六咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

唵僕答巴達墨。

ᠣᠮ ᠪᠤ ᢑᠠ ᠪᠠ ᢑᠮᠠ

ཨོཾ་ཕུ་ད་པ་དྨ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བདུན་པ།

唵拔（納）噠呼巴（達）墨

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ང་ བརྒྱད་པ།

唵尼嘎匝支巴（達）墨

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚸畢嘛勒吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠢᠷᠢ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་མ་ལེ་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་ བཅུ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚸薩婆查吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠢᠷᠢ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠴᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སྭ་ཊ་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十一咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵阿摩囉薩嘛葉吽發。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡫᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵阿摩囉嘛（那）楂拉吽發。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་མ་ཎྚ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་རེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᠪᡠ ᡯᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩噶逋鳥雜墨噶吽翁。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠫᠦ ᠽᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་པཱུ་ཛ་མོ་གྷ་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十四咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་རེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡤᠠ ᠪᠠ ᠴᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩噶嘎拔支吽翁。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ག་བ་ཙི་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十五咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉巴支吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་པ་ཙི་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十六咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡩᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉西提吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠳᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཤི་ཏི་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། རེ བདུན་པ།

唵阿摩噶薩磐喇囊尼（吽翁）。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། རེ བརྒྱད་པ།

唵阿摩噶韊禮（吽翁）。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六十九咒

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

唵（嘎）囉噠支禮支禮吽（翁）。

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七十咒

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

唵（嘎）囉噠畢哩畢哩吽（翁）。

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十一咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡡᠩ

唵（嘎）囉噠谷哩谷哩吽（翁）。

ᠣᠮ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十二咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᡥᡠ ᠯᡠ ᠪᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡡᠩ

唵（嘎）囉噠雜拉逋嚕逋嚕吽（翁）。

ᠣᠮ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠪᠾᠤ ᠯᠤ ᠪᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་བྷུ་ལུ་བྷུ་ལུ་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十三咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡥᡡᠩ

唵（嘎）囉噠西提吽（嗡）。

ᠣᠮ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཀྲྀ་ཏ་སི་དྡྷི་ཧཱུྃ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དོན་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᡳ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᡥᡡᠩ

唵（嘎）囉噠薩嘛葉吽（嗡）。

ᠣᠮ ᠺᠷᠢ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཀྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ།

ᡩᠠᠯᠠᠨ ᡨᠠᠪᡠᡩᡠᡤᠠᠷ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十五咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ དོན་ ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡨᠠ ᠸᠠ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᡳ ᡥᡡᠮ

唵囉嚩必哩必哩吽（翁）。

ᠣᠮ ᠲᠠ ᠸᠠ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཏ་ཝ་བི་རི་བི་རི་ཧཱུཾ།

ᡩᠠᠯᠠᠨ ᠵᡳᡵᡤᡠᡩᡠᡤᠠᠷ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第七十六咒

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ དོན་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡨᠠ ᠸᠠ ᠰᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵囉嚩西尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠲᠠ ᠸᠠ ᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཏ་ཝ་ཤི་ནི་ཧཱུཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第七十七咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵（嘎）囉噠支支支支吽（翁）娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠴᠢ ᠴᠢ ᠴᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠣᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ར་ཌ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第七十八咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵（嘎）囉噠巴喇答娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ར་ཌ་པ་ར་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十九咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ དགུ་པ།

唵巴（達）嘛嗹呼吽（翁）。

ཨོཾ་པ་དྨ་ཧྲི་ཧ་ཧཱུཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十咒

ᠨᠠᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱད་ བཅུ་པ།

唵畢鋪拉嗹呼吽（翁）。

ཨོཾ་བི་ཕུ་ལ་ཧྲི་ཧ་ཧཱུཾ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十一咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཅིག་པ།

唵喇拔喇嗹呼吽（翁）。

ཨོཾ་ཛ་བ་ར་ཏྲ་ཧ་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十二咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གྱ་གཉིས་པ།

唵阿摩噧嗹呼吽（翁）。

ཨོཾ་ཨ་མ་ཧྲ་ཏྲ་ཧ་ཧཱུྃ།

第八十三咒

སྔགས་ བརྒྱ་ གསུམ་པ

唵 薩 麻 鴉 嗟 哩 吽（翁）。

ཨོཾ་ ས་ མ་ ཡ་ ཏྲ་ རེ་ ཧཱུྃ

第八十四咒

སྔགས་ བརྒྱ་ བཞི་པ

唵 施 畢 答 拔 喇 提 吽（翁）。

ཨོཾ་ ཤི་ བི་ ད་ བ་ ར་ ཏི་ ཧཱུྃ

第八十五咒

སྔགས་གྱ་ལྔ་པ

唵施畢答餔（鳥）咨吽（翁）。

第八十六咒

སྔགས་གྱ་དྲུག་པ

唵施畢答拔（納）禔吽（翁）。

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十七咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡨᠠᠮ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵施畢答單尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠲᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཤི་བི་ཏ་ཏཾ་ནི་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八十八咒

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གྱ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵施畢答拔雜喇尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཤི་བི་ཏ་བ་ཛྲ་ནི་ཧཱུྃ།

ᠵᠠᡴᡡᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八十九咒

སྔགས། གྱ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠨᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡥᡡᠩ

唵尼哩施吽（翁）。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠩ

ༀ་ནི་རི་ཤི་ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠶᠡᠷᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第九十咒

སྔགས། དགུ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵韈拉韈拉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ༀ་ཝ་ལ་ཝ་ལ་ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十一咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡨᡵᡳ ᡨᡳ ᡥᡡᠮ

唵畢嗔哩隄吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠳᠷᠢ ᠳᠢ ᠬᠤᠤᠮ

ༀ བི ཏྲི ཏི ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十二咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠮᡠ ᡴᡝ ᡥᡡᠮ

唵畢刷穆珂吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠮᠤ ᠺᠧ ᠬᠤᠤᠮ

ༀ བི ཤྭ མུ ཁེ ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十三咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་གསུམ་པ།

唵嚕纕哩尼嚌。

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十四咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གོ་བཞི་པ།

唵丹查嘎喇。嚕纕畢哩葉。穆嚕穆嚕嚌。

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十五咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གོ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵阿斡羅基尼匝鴉吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཨ་བ་ར་ཀི་ནི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十六咒

ᠶᠢᠷᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གོ་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᡴᡳ ᡵᡳ ᡥᡡᠮ

唵查囊基哩吽。

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཙ་ནཾ་ཀི་རི་ཧཱུྃ

第九十七咒

སྔགས་ གོ་ བདུན་པ

唵拔（雜）喇噠呼吽（翁）。

ཨོཾ་ བ་ ཛྲ་ ཏྲ་ ཀ་ ཧཱུྃ།

第九十八咒

སྔགས་ གོ་ བརྒྱད་པ

唵郎穆（答）哷吽（翁）。

ཨོཾ་ ལི་ སྲུ་ ཏེ་ ཧཱུྃ།

ᡠᠶᡠᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九十九咒

ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གོ་ དགུ་པ།

唵拔雜喇穆珂嚌。

ᡨᠠᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百咒

ᠵᠠᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཅིག་ བརྒྱ་པ།

唵隄喇施欺嚌。

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百一咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᢏᡳ ᠮᠠ ᡩᠠ ᢏᡳ ᡥᡡᠩ

唵拔羅鴉尼嘛答尼吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་ཡཎི་མདཎི་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠰᡦᠣ ᢐᠠ ᡥᡡᠩ

唵拔（薩喇）鋪（鳥）浴吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠫᠣ ᠲᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བཛྲ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཐོག་མ་བརྒྱ་རྩ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠᠩ ᡴᠠ ᡥᡡ ᡥᡡᠩ

唵商喀呼吽。

ᠣᠮ ᠱᠠᠩ ᠺᠠ ᠬᠤ ᠬᠤᠩ

ༀ་ཤཾ་ཁ་ཧུ་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཐོག་མ་བརྒྱ་རྩ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠪᡳ ᡴᠠ ᡤᡝ ᡥᡡᠩ

唵阿畢磕哥吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠺᠡ ᠬᠤᠩ

ༀ་ཨ་བི་ཁ་ཀེ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᡥᡡ ᡨᡳ ᡥᡡᠮ

唵嚩拉納乎隄吽。

ᠣᠮ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠾᠤ ᠲᠢ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ན་ཧུ་ཏི་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡴᡳᠩ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡝ ᡥᡡᠮ

唵薩嘛磬嘛那檀勒吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠺᠢᠩ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠢ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ས་མ་ཀྵ་མ་ཎྜ་ལེ་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百七咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᡮᡳ ᡥᡡᠮ

唵薩嘛磐尼咨吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ས་མ་བྷ་ཎི་ཙ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第一百八咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡣᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵囉溪沙尼吽。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ར་ཁ་ཤ་ཎི་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百九咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡨᡠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠮ

唵薩嘛納答都隄薩喇薩喇吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠲᠦ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་ཏུ་ཏི་ས་ར་ས་ར་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᡳ ᡨᡠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵拔雜喇尼哩都薩嘛鴉吽。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠢ ᠲᠦ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཎི་རི་ཏུ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᠠ ᠯᠠ ᡥᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᡵᡠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠵᡳ

唵喝羅鷄。嘛喻畢嘛勒嚌。

ᠣᠮ ᠾᠷᠠ ᠯᠠ ᠾᠷᠢ ᠮᠠ ᠾᠷᠦ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠵᠢ

ཨོཾ་ཧྲ་ལ་ཧྲཱིཿ། མ་ཧྲུ་བི་མ་ལ་ཛི།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十二咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᡠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠵᡳ

唵拔嚕納拔隄嚌。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠤ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠵᠢ

ཨོཾ་བ་རུ་ཎ་བ་ཏི་ཛི།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十三咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵鴉嘛難尼吽（翁）。

ᠣᠸᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཡ་མ་ནི་ཉི་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十四咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ ᡥᡡᠮ

唵支支支支吽（翁）。

ᠣᠮ ᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཙི་ཙི་ཙི་ཙི་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十五咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠵᡵᠠ ᠴᠠ ᡥᡡᠮ

唵隮（喇）支吽（翁）。

ᠣᠮ ᠵᠷᠠ ᠴᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཛྲ་ཙ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠰᡳᠮ ᡥᠠ ᠮᡠ ᡴᠠ ᡴᡠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵星哈穆珂沽嘛喇匝鴉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᠢᠮ ᠬᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠺᠦ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་སིཾ་ཧ་མུ་ཁ་ཀུ་མཱ་ར་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ བཅུ བདུན་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᡥᡡᠩ

唵畢嘛勒舒棏吽。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠾᠤᠩ

ༀ བི མ ལེ ཤུ དྡྷེ ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百十八咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བརྒྱ བཅོ བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡴᡧᡳ ᡧᠠ ᡴᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ

唵薩嘛鑾巴哩欺沙嘎姑鶲答呼。匝喇匝喇

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠺᠰᠢ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠺᠤ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠾᠤᠩ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ

ༀ ས མ ནྟ པ རི ཀྵི ཤ ཀ ཀུ ཊ ད ཧཱུྃ ཛྭ ལ ཛྭ ལ

吽。

ཧཱུྃ།

第一百十九咒

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་དགུ་པ།

唵阿摩嚩巴沙舒桿吽。

ཨོཾ་ཨ་མ་ལ་བ་ཤ་ཤུ་དྷེ་ཧཱུྃ།

第一百二十咒

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ཉི་ཤུ་པ།

唵達查玻達礬。蘇桑鵽答曼得嚌。

ཨོཾ་ད་ཀ་ཕ་ཊ་ཏྲཾ། སུ་སཾ་ཏྲ་ད་མན་ཏེ་ཧྲཱིཾ།

第一百二十一咒

སྔགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ།

唵嘛呢嚩拉施欺吽。

ཨོཾ་མ་ཎི་བཛྲ་ལ་ཤི་ཁི་ཧཱུྃ།

第一百二十二咒

སྔགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ།

唵薩嘛（納）磬拔哩舒（達）㘃吽（翁）。

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་པ་རི་ཤུ་དྡྷ་ཧཱུྃ།

第一百二十三咒

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ཉེར་གསུམ་པ།

唵阿畢哩答匝哩吽（翁）。

ཨོཾ་ཨ་བི་རི་ད་ཙ་རི་ཧཱུྃ།

第一百二十四咒

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠩ

唵薩嘛磬薩答容。都嚕都嚕吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠲᠦ ᠷᠦ ᠲᠦ ᠷᠦ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་ཧཱུྃ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百二十五咒

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵薩嘛磬喇嚓。必哩必哩吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠻᠱᠠ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ར་ཀྵ་བྷི་རི་བྷི་རི་ཧཱུྃ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百二十六咒

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵蘇嚕蘇嚕⿰口⿱卄翰。

ᠣᠸᠮ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་རུ་སུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十七咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵嘛⿰口奇嘛（那）橙勒⿰口⿱卄翰。

ᠣᠸᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠡ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་མ་ཎི་མ་ཎྜ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十八咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᡦᡠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚆鋪[illegible]。拔喇拔哩吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᡦᠦ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་པཱུ་ཛ་བ་ར་བ་རི་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百二十九咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᡦᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠨᡩᡝ ᡥᡡᠩ

唵（薩）葩喇嚆（納）德吽（翁）。

ᠣᠮ ᠰᡦᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠨᡩᠧ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་སྥ་ར་ཀ་ཎྜེ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᡧᡠᡩ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嘛拉舒（達）堤⿰口⿱此翁。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠱᠤᠳ ᠳᠾᠧ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་བི་མ་ལ་ཤུདྡྷེ་སྭཱཧཱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡵᠠ ᠪᡥᡵᠠ ᠸᠠ ᠰᡝ ᠪᠠ ᠨᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩嘛䜌答⿰口發斡塞巴（達）寍⿰口⿱此翁。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠷᠠ ᠪᠾᠷᠠ ᠸᠠ ᠰᠧ ᠫᠠ ᠨᠶᠧ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་ས་མ་ཏྲ་བྷྲ་ཝ་སེ་པ་ཉེ་སྭཱཧཱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སོ་གཉིས་པ།

唵希（喇）（達）鴉嘎。嘛嗆阿摩囉喇納嘛嘴。

ཨོཾ་ཧྲཱི་ཛ་ཀ། མ་ཧེ་ཨ་མོ་ཧྲ་ར་ན་མ་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十三咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པ།

唵薩嘛（鄉）谷喇嘎哷嘴。

ཨོཾ་ས་མ་ཧཱ་ར་ཀ་རེ་ཧཱུྃ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十四咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᠠ ᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

唵薩（喇）斡答薔噶答。拔（雜）喇匝哩薩嘛鴉吽（翁）。

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠴᠠ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠡ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ བ ཛྲ ཙ རི ས མ ཡ ཧཱུྃ

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第一百三十五咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་སོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᠮᠠ ᠨᡩᠠ ᠯᠠ ᡦᡵᠠ ᠸᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ

唵薩（喇）斡答薔噶答。阿摩噶嘛（那）查拉。（巴）喇伯沙鴉

ᠣᠸᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠮᠣ ᠺᠾᠠ ᠮᠠ ᠨᠳᠠ ᠯᠠ ᠫᠷᠠ ᠸᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཨ མོ གྷ མ ཎྜ ལ པྲ ཝ ཥ ཡ

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十六咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་སོ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᠠ ᡦᠠ ᡨᡝ ᡥᡡᠮ

唵阿摩囉薩嘛鴉。畢餔拉巴臺吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠄ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠠ ᠫᠠ ᠲᠧ ᠾᠤᠮ

ༀ་ཨ་མ་ར་ས་མ་ཡ། བི་བུ་ལ་པ་ཊེ་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十七咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་སོ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡠ ᡧᡨᠠ ᡧᠸᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵阿摩囉都囊。刷薩鴉吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠤ ᠱᠲᠠ᠄ ᠱᠸᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ

ༀ་ཨ་མ་ར་ཏ་ཥྚཾ། ཤ་ས་ཡ་ཧཱུཾ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སུཾ་སོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩囉巴（達）窣尼。喇斡答鴉呲（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་པ་ཏྲ་ཎི་ར་ཝ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百三十九咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་སུཾ་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠪᡠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡵᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵達噶餔斡尼。喇（薩）喇畢哩隄呲（翁）。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠪᠤ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ད་ག་བུ་ཝ་ཎི་ར་ར་བི་རི་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囕巴噠喇穆珂吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠾᠤᠩ

ༀ་ཨ་མ་ར་བ་ཏ་ར་མུ་ཁ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡥᡝ ᡨᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囕（哈）醯隄嘛禮機吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠾᠧ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠾᠤᠩ

ༀ་ཨ་མ་ར་ཧེ་ཏི་མ་ལི་ཀི་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十二咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་གཉིས་པ།

唵阿摩囉薩嘛（納）喇薩哩吽（翁）。

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ས་མ་ར་ས་རི་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十三咒

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་གསུམ་པ།

唵阿摩囉拔（囉）喇。巴（達）嘛阿薩尼阿偍支鶩吽（翁）。

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་བ་ལཱ། བ་ཛྲ་ཨ་ས་ནི་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十四咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠯᠣ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᡴᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᡳ ᠨᠵᠠ ᡥᡡᠩ

唵洛罄嘛呢。阿摩嚩阿必磕嘎阿必溪（鴉尼）匝吽（翁）。

ᠣᠮ ᠯᠣ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠢ ᠨᠴᠠ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ལོ་ཀ་མ་ཎི་ཨ་མ་ར་ཨ་བྷི་ཥི་ཀ་ཨ་བྷི་ཥི་ཉྩ་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十五咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠵᡝ ᠯᠠ ᠨᡳ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡳ ᡤᠨᠠᠨ ᡧᠣ ᡩᡥᠣ ᠴᠠ

唵阿摩嚩韡拉尼噶答鴉。薩（嘞）斡畢（嘅鶯）難沙（達嚩）之

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠽᠧ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠢ ᠭᠨᠠᠨ ᠱᠣ ᠳᠾᠣ ᠼᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཛེ་ལ་ཎི་ག་ཏ་ཡ། ས་རྦ་བི་གྷྣཱན་ཤོ་དྷོ་ཙ

ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡥᡡᠮ

禮之禮哞。

ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠮ

ལི ཏི ལི ཧཱུྃ།

第一百四十六咒

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྐབས་བརྒྱ་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡦᡠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠮ

唵喇舖提畢嘛勒。薩嚩斡哞。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠫᠤ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠰᠠ ᠸᠠ ᠸᠠ ᠬᠤᠮ

ༀ་ར་ཕུ་ཏི་བི་མ་ལེ་ས་ཝ་ཝ་ཧཱུྃ།

第一百四十七咒

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྐབས་བརྒྱ་ཞེ་བདུན་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠴᡳ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵巴（達）嘛嘎拉資。阿摩囉斡低嚌。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠴᠢ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་པ་དྨ་ཀ་ལ་ཙེ་ཨ་མ་ར་ཝ་ཏི་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十八咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཞི་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᢀᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠮᡳ ᡤᠠ ᠨᡨᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉尼墨。噶（納）得喇（薩）喇嚌。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠭᠠ ᠨᠲᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠩ

ཨོཾ་ཨཱཿམ་ར་ཎི་མི་ག་ཎྚ་ར་ར་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百四十九咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་བཞི་ཞེ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡵᡝ ᠪᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ

唵薩嘛嚓。餔喇鴉嚐。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠷᠧ ᠪᠤ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ས་མ་ཏྲེ། བྷུ་ར་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡤ᠋ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡨᡵᡝ ᠰᠠᠮ ᠪ᠋ᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠮ

唵阿摩噶薩嘛嚓。薩嚩斡嚐。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠲᠷᠧ ᠰᠠᠮ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠾᠤᠮ

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ས་མ་ཏྲེ། སཾ་བྷ་ཝ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དང་ང་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨ᠋ᡨᠠ ᠪᡠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠮᠣ ᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

唵薩嘛（納）答不斡尼。阿摩嚩嘎哩沙納吽。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠮᠣ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ས་མ་ནྟ་བྷུ་ཝ་ནི། ཨ་མོ་ཝ་ཀ་རི་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十二咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དང་ང་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡧᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᠪᡥᠠ

唵薩（喇）斡答搭噶答。玻堤薩鷄拔哩舒（達）嚏。娑嚩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠡ ᠰᠸᠠ ᠪᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་པ་རི་ཤུ་དྡྷེ། སྭ་བྷཱ

ᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᡳᠮ ᡧᡠ ᡩ᠋ᡩᡥᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ

斡拔心。舒（達）堤薩（嚕）嘞鵶吽。

ᠸᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠮ ᠱᠤ ᠳᠳᠡ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ

ཝ་བ་སིཾ། ཤུ་དྡྷེ་ས་རྦ་ཡ་ཧཱུྃ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十三咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ང་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠪᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᡨᡳ ᠵᡳ ᡨᡠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚩三隄支都吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠪᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠲᠢ ᠵᠢ ᠲᠦ ᠬᠦᠩ

ༀ་ཨ་མ་བྲ་སཾ་ཏི་ཛི་ཏུ་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十四咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་ང་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠪᡵᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡳ ᠰᠠᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᡳ ᠸᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡥᡠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚩喇斡哩。三雜拉嘰斡尼薩呼吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠪᠷᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠢ᠄ ᠰᠠᠮ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠢ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠬᠤ ᠬᠦᠩ

ༀ་ཨ་མ་བྲ་ར་ཝ་རི། སཾ་ཛ་ལ་ཛི་ཝ་ནི་ས་ཧུ་ཧཱུཾ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十五咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དང་ང་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉麻呢。囉拉囉拉吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་མ་ཎི་ར་ལ་ར་ལ་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十六咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠪᡳ ᠸᠠ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡦᡠ ᠨᠠ ᡥᡡᠩ

唵蓬畢嚩（阿）郎。阿摩囉薩曩舖曩吽（翁）。

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠪᠢ ᠸᠠ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠫᠤ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་བོ་བི་བཱ་ལཾ་ཨ་མ་ར་ས་ན་པུ་ན་ཧཱུྃ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十七咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱ་དང་ང་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡵᡳ ᡴᡠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠸᠠᠮ ᡴᠠᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡨᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᡠ

唵阿摩囉密哩沽儚。畢（達）鑁（納）康雜鴉。都嚕都嚕

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠷᠢ ᠺᠦ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠸᠠᠮ ᠺᠠᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠲᠦ ᠷᠦ ᠲᠦ ᠷᠦ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་མི་རི་ཀུ་ཎི། བི་ཝཾ་ཁཾ་ཛ་ཡ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

吽（翁）葩。

ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ

ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一百五十八咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱ་དང་ང་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠯᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

唵阿摩囉嘎哩沙鴉嗡（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཀ་ལི་ཤ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一百五十九咒

ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ང་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠᠩ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠰᠣ ᠸᠠ ᠨᠠᠨ ᠠ

唵阿摩囉藍拔喇尼。喇薩喇匝查。娑嚩斡難。阿

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠᠩ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠰᠣ ᠸᠠ ᠨᠠᠨ ᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་རཾ་བ་ར་ཎི་ར་ཛ་ཛཱ་ཙ་ཏི་ཤ་བ་ཏེ་ཨ

ᠪᠢ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠫᠦ ᠷᠢ ᠬᠤᠩ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ

必哩答舖哩嗡（翁）。以上一百五十九咒。番經缺。

ᠪᡳ ᡵᡳ ᡨᠠ ᡦᡠ ᡵᡳ ᡥᡡᠩ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡ ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

བྷྲི་ཏ་པུ་རི་ཧཱུྃ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་ང་དགུ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་ཀ་དའི

[illegible]

依漢經咒語音入。

[illegible]

ཧེ་ཤང་ལུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷二十四 得函

[illegible]

བམ་པོ་ཉེར་བཞི་པ། དེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

[illegible]

納嘛（薩思怛囉）鴉（嘚斡）𡚒嚁答。剌隄（達）得（鴉斯）。薩（剌）斡答嗒（阿）

[illegible]

ན་མ་སྟྲཻ་ཡ་ཨྡྷྭ་ཀ་ཏཱ། ཐ་ཏ་ཐྲ་ཏ་ཏྲཱཿ་ས་ཙ་ཏ་ཐྭ

[illegible]

嚕答。鋪（達）嚧玻堤薩鴉鴉（斯）。納嘛阿（喇）鴉拔（雜）喇嚧喇。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

嘛哈畢（達）鴉嚧呼嚧喇。薩嚕納拔哩拔呼鴉（斯）。納

[illegible]

[illegible]

[illegible]

嘛薩（喇）斡嘛[illegible]拉。畢（達）棄尼斡拔鴉（斯）。薩（喇）斡穆喇嘛

[illegible]

[illegible]

[illegible]

喇。嘛[illegible]拉嘎哩畢鴉（斯）。納嘛薩（喇）斡喇棄噶。鋪嚧

[illegible]

[illegible]

鵶。喇斡嘎桑謌鸋斯。堤簷納噶答。喇𥱊達邑訥鸋斯。

納嘛阿喇鵶曇氌鵶。喇穆珂鸋斯。嘛嚌都溪鵶玻

堤薩鷀。噶納抜哩抜哷鸋斯。納嘛阿鸋窑答抜

鵶。答嶺噶簷鵶。薩哈蘇喀斡隄。尼抜西納玻

堤薩鷄噶納。拔哩餔呼鴉。納摩達沙蘇哩卓。

阿灘答巴哩烟隄舒。魯噶答都舒。薩斡答答

噶答鷄。薩姑囊嘛楂拉嘛喇。穆喇巴查拉噶

哩畢鷄。納摩喇納喇鷄鴉。納嘛阿鷄斡羅基

得刷（喇）鴉。玻堤薩鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）嘎嚕

呢嘎（阿）鴉。薩（喇）斡畢（達嚩）葉嘛（那）䅤拉。穆（喇）葉。薩（喇）斡薩鴉（阿）拔

薩喇鴉。薩嘛磬阿摩⿰口鴉。嘛（那）䅤拉畢（達嚩）葉喇（阿）雜。納

嘛（薩嘛）⿰口亶答鴉。薩（喇）斡畢溪答畢納鴉嘎。都（太）遮⿰口罰堤。

囉沙嘛答噶喇鴉。嘛哈（阿）玻堤薩鴉（阿）。囉當姑（達）鴉。

ཛ ཀ མ ད ག ར ཡ མ ཧཱ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཛ ཏཾ ཀུ ཌྱ

以上四十七句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་ཞེ་བདུན་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད་བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བཅུག་པ་ཡིན།

答（達）鴉塔（阿）。唵阿嘎喇卡（阿）鴉。巴（達）嘛哈薩。嘛哈（阿）阿摩囕昂

ཏ ཏྱ ཐཱ། ཨོཾ ཨ ཀ ར ཁཱ ཡ པ དྨ ཧ སྟཱ མ ཧཱ ཨ མོ གྷ ཨོཾ

沽濟。匝喇匝喇。匝匝喇。三匝喇。薩嘛嚩納。嘛

哈阿巴阿沙昂沽濟不雜拔喇達不雜昂沽濟巴阿

沙噠喇。噠喇噠喇。薩嘛納答穆達答喇。嘛納答喇嘛翻拉。

巴查拉。噠喇昂沽濟。擠佘訥。噠喇鴉嚌嚌。嘛

嗡撥喇嘛嚌。伯卡噠喇。阿摩嚩嚕巴嘛。昂沽濟噠

喇。答喇答喇。答答喇。三答喇鴉。嘛嗡穆答喇。嘛

羅查拉。阿摩嚩昂沽濟拔喇達。嘛嗡囉嚕呢嘎。

隄羅匝納。巴舒巴隄。伯卡噠喇。伊刷喇。嘛喔

刷喇。拔喇嘛嚩嚕呢嘎。嘛哈舒得刷喇鴉嘛

拔嚕那沽伯喇。納嘛薩嚧答。沽嚌喇。發羅囉鴉拔

喇達。達嘛嘎濟嘛嘎。濟薩嘎喇嘎莉嘎。嘛嚌畢

達鴉。阿摩嚩嘛蹬拉達鷟資答。喇達納嘛沽查。嚌拉

噠喇。都嚕都嚕。嘛哈昂沽湇阿㘕噠喇吽吽。

噭喇噭喇。薩噭喇薩噭喇。薩嘛磬穆答喇嘛楂

拉拔答喇。逋喇鴉逋喇鴉吽吽。噇達鴉昂沽湇。

阿斡羅嘎鴉嘛。薩噠鴉璮釘阿嘎嘞鴉。穆答喇

曼蓊。嘛醟拉。拔查郎。薩嘛鴉。畢蠟難巴喇薩噠

鴉嚌（阿）嚌（阿）嘛。哈喇哈喇。薩喇斡昂（阿）巴基拉偪沙嘛

拉。嘛薩喇鴉。乎嚕乎嚕。嘛唅（阿）昂沽滸（阿）嚐嚐。舖達噠

舖達噠。菠噠鴉菠噠鴉。都嚕都嚕。嘛唅（阿）玻堤薩

鴉昂沽沙（阿）。喇（達）納巴（阿）沙噠喇。納（阿）納（阿）畢答（達）（答）喇。阿（阿）⿰口敝

喇納畢不施答。阿密答（阿）⿰口敝資納。嘛沽查噠喇。

噠喇噠喇。巴（達）嘛巴（阿）沙昂沽沙（阿）噠喇。薩（喇）斡畢（達）鴉

嘛（納答）喇穆（答）喇嘛（那）查拉。（敖）喇⿰口敝喇。薩（阿）噠鴉薩（阿）噠鴉。畢

唰嚕巴韃喇。薩哈薩喇逋雜薩哈薩喇謨答喇。梭鄂嘛鷄

穆喀。拔喇嘛嘎阿嚕呢嘎。薩阿鷄拔達薩拉。薩喇幹

嘛鑾喇穆答喇。巴喇薩噠阿嘎。嘛唅阿拔喇達薩鷄。納摩

薩都得。阿摩噶昂沽沙阿。巴達嘛不雜娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᡩᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
卷二十六　得函
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠲᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ
བམ་པོ་ཉེར་དྲུག་པ།　ཏེ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
一咒
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཅིག

納嘛薩嚩鴉嚩僂拏噶答。喇隄蠹得鑁斯。納嘛薩剌斡
ན མ སྭ ཡ ཤྭ ནུ ག ཏཱ པྲ ཏི ཥྛི ཏེ བྷྱཿ ན མ ས རྦ
答嗒阿噶答鑁斯。納嘛薩剌斡舖達嚧玻提薩鴉阿剌鴉。拔
ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ན མ ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ ཧཱི བ

（雜）喇噠喇。嘛哈（阿）嘛（那）楂拉尼拔堤（拔哈）鴉（斯）。納嘛薩（喇）斡（巴）喇

隄嘎餔（達）哈（阿）（喇）鴉。（沙）喇斡嘎（阿）桑噶（拔哈）鴉（斯）。隄答納嘎答（阿）（巴）喇

（答）淼（達）邑（納）訥（拔哈）鴉（斯）。納嘛（薩）薩（嚩）鴉噶答難。納嘛（薩）薩（嚩）鴉（巴）喇隄

巴（納）納難。納嘛沙喇（叕）鴉（阿）隄餔（達）哈（阿）（喇）鴉。嘛哈（阿）嘛隄鴉。

納嘛嘛⿰口奇哩溪嘎哩嚩（斯）。納摩羃𠹭鴉。烏巴嚩

雜畢蘇噶答。⿱罒唎穆珂嚩（斯）。薩（唎）斡玻堤薩鷄（阿）嘎哩

嚩（斯）。納嘛囊羅嘎隄餔⿰口鍵葉。嘛⿰口奇⿱罒唎嘛囊嘎納。

拔哩拔喇鴉。納嘛阿密⿰口鍵拔鴉。答⿰口奇噶答鴉。

納摩囉噠喇（阿）雜鴉。嘛哈（阿）畢（答）鴉喇（阿）雜嚐納囉拔

喇鴉。納摩喇（達）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛阿（喇）鴉（阿）斡羅基得

刷喇（阿）鴉。玻堤薩（答）鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）薩（答）鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）嘎嚕

呢嘎（阿）鴉。以上三十句。漢經俱係咒語。番經係

ཎི ཀཱ ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་བཅུ། རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་ཁྱབ་ཡོད། བོད་དཔེ་སྔགས་ཀྱི

[illegible]

取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語。對音譯入。答

[illegible]

དོན་ཡོད་སྔར་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏ

[illegible]

鵽（達）蘤。唵畢蓊隄拔答納。嘛唅（雜）囉嚏喇嚌嘰央

[illegible]

ཏདྱ ཐཱ། ཨོཾ བི བོ དྷི བ ད ནཱ། མ ཧཱ ཛྭཱ ལ ཀ རཱ བྷ ཡཾ

[illegible]

嘎喇。嘛唅丹楂阿耷查唅薩。轆拉轆拉。嘛唅

[illegible]

ཀ ར། མ ཧཱ ཙཎ ཌ ཨ ཊ ཊ ཧཱ ས། ཧུ ལུ ཧུ ལུ། མ ཧཱ

[illegible]

轆拉嚌拉。嘛唅囉（鄂）剌（達）嚕。巴嘰央嘎喉。哈納哈

[illegible]

ཧུ ལ ཧི ལ། མ ཧཱ རཽ དྲ། རཱུ པ བྷ ཡཾ ཀ རི། ཧ ན ཧ

納。薩（喇）斡闍查鴉（嘎）剎喇（嘎）剎薩（安）。達哈達哈。薩（喇）斡闍

查納（阿）嚩（阿）納（安）。巴叵巴叵。薩（喇）斡闍查必嚩（阿）納（安）鴉嘎（安）。

巴（阿）答鴉巴（阿）答鴉。薩（喇）斡闍查薩鷄（阿）納菠菠。嘛⿰口奇（阿）

（嘎）囉噠喇（阿）雜嘛呢嘎納嘎。拔（雜）喇伯（尼）闍（鴉）（喇）鴉。阿郎其（喇）

隄沙嗶嚂。拔（雜）喇巴喇舒擠沙哈蘗鴉。嘛[illegible]巴

（達）嘛昂沽渏不雜鴉。嘛[illegible]巴（達）嘛阿薩納鴉。嘛[illegible]

巴（達）嘛畢嘎匝噶（喇）嚌鴉。阿摩蠵阿囑隄哈答。拔

拉拔喇（嘎）喇嚌鴉。薩哈（蘗）喇畢（喇）嚌鴉。薩（喇）斡不答噭

央嘎嚩鴉。薩嚩彝德斡嗽拔納。嚷巴烏嗽噫鴉。

嘛噫畢疊答拔達納鴉。納喇星哈穆嚀鴉。噠

喇噠喇。拔囉喇囉拉噠喇。篰嚕篰嚕。嘛噫匝翟

伯嘎達喇。匝喇匝喇。匝匝喇匝匝喇。尼沙匝

匝喇伊刷喇。嚩蠻沽春穆喀。吽翁吽翁葩蠻葩蠻。薩喇薩

喇。巴喇薩喇巴喇薩喇。薩喇斡巴阿巴基勒畢卡哈喇。

嘛哈嘛尼得雜進喇。巴達嘛哈囉。唵巴達嘛昂沽

沙阿不碓。答喇阿鴉。嘙答喇嘛鴉畢囉難。沙阿薩阿鴉闍壽。

納洛（阿）鵶薩喇斡巴（阿）巴。斡喇納尼嗜（翁）藍娑訶。巴（阿）沙

哈曩鵶娑訶。巴達嘛噠喇鵶娑訶。薩嘛劘（阿）薩嘎（阿）

鵶娑訶。阿摩噶拔喇達喇（阿）鵶娑訶。嚩囉噠喇雜

嗷央嘎喇（阿）鵶娑訶。薩喇哈嘛畢卡達（阿）喇（阿）鵶娑訶。篿

羅（嘎鴉）（逋鴉）資（答阿）鴉娑訶。鴉嘛拔嚕尼沽伯喇。納

嘛（囊喇）答鴉娑訶。拔（雜喇）噠喇（鋪鴉）資（答阿）鴉娑訶。嘛

（哈阿）（嘎阿）（拉阿）（嚌阿）[illegible]噶那。拔那低答鋪資得鴉娑訶。

德斡噶納頒低（答阿）鴉娑訶。（納阿）噶阿嘎（喇卡阿）鴉娑

訶。唵嚩喇嚩喇。必哩必哩。不嚕不嚕。薩（喇）嚩嘛

（那）囉拉阿隄壼得薩嘛鴉婆訶。薩（喇）嚩穆鑰阿隄

壼答穆（答）鑰鴉婆訶。唵阿摩囉巴呼德。嘛哈丹

蓭昂沽淌拔（雜）嚕嚌。嘛哈巴（達）嘛阿刷薩嚧喇。納

摩䕯都得阿摩囉昂沽瀃嚌蘖婆訶。

མོ སྟུ ཏེ ཨ མོ གྷ ཨཾ ཀུ ཤེ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

卷二十八

བམ་པོ་ ཉི་ཤུ་ བརྒྱད་པ།

得函

ཏེ་ཡིག་ ཀ་ དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

納嘛囉鴉鷄拏嚐答。喇偍壺得蘖。薩嚩舖達嗹

ན མ རཏྣ ཡ ཇེ ཏུ ག ཏཱ ཡ ཧེ སཾ ཏེ བུདྡྷཱཿ ས ཏ ཏུ ཏྲ

玻堤薩鵸。（巴）喇薩喇答（奇）答（奇）嚕（奇）答姑（噶）鵽。嘛（那）登拉穆

（納）答喇。嘛（納）喇（巴）喇薩喇薩嘛（納）答哩（斡拔）鵽斯。納嘛阿（喇）鵽拔（雜）喇

噠喇。薩（喇）斡沽拉姑（噶）鵽。畢（達斡）鵽噠哩（納）喇（巴）喇隄壺堤

（斡拔）鵽斯。納嘛薩（喇）斡（巴）喇隄嘎玻噠（喇）鵽。（沙）喇斡嘎薩（巴）嚕（斡拔）鵽斯。

隄答納噶答喇篸巴（納）昵鴉（斯）。納嘛薩（喇）斡嘛（那）[illegible]拉

姑鴉。嘛哈（阿）畢（達）鴉喇雜薩鷄納西（達）堤鴉（斯）。納摩喇

（達）納籥鴉鴉（阿）。納嘛阿（喇）鴉（阿）斡羅基得刷喇鴉。玻堤

薩鷄（阿）鴉。嘛哈（阿）薩鷄（阿）鴉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎（阿）鴉。薩（喇）斡

畢（達）鸞嘛鄱拉喇雜。嘛[illegible]阿摩嘀必沽嘛斡納

西（達）堤（嚩）鸞（斯）。薩（喇）斡穆僑（喇）（嚩）鸞（斯）。答（達）鸞[illegible]。唵畢嘛禮畢嘛

拉嗷畢。畢嘛㩳穆匝巴（達）壘蘇（喇）鸞拔匝西。薩哈

（薩）喇喇（薩）噆得（納）攝。嘛[illegible]喇（薩）噆斡拉嗷拔西（達）堤。匝喇

匝喇匝匝喇。薩（納）咂喇巴（達）嘛噠哩。巴（達）嘛[illegible]畢。巴

（達）嘛餔（鳥）咨。舒尼嘛喇（喇嘛）穆匝畢嘛禮。嘛呢嚕納

嚕。拔（雜）喇[illegible]諸（喇）[illegible]伊（納）喇尼拉。嘛喇嚕答巴（達）嘛喇

嚕。畢畢噠嘛嘺嘛呢喇（達）納。阿郎[illegible]答沙哩喇。

噠喇噠喇。嘛[illegible]巴𡅏噠呼。嗷喇嗷喇。巴喇舒

巴阿沙噠呼。薩喇薩喇。薩嘛嚳伯囉匝尼。薩喇斡

答墖噹[illegible]姑鵭。阿𨽻蚩堤沽拉薩嘛鵶。拔哩

巴喇尼。噠喇噠喇。拔雜喇韉拉。嘛拉嗷畢拔雜喇拔

雜噂。拔雜喇隄壺得巴達璽嗒嗒。嘛呢嘛呢。嘛嚌嘛

呢洛辮答嘛呢。喎沙嶷剌。乎嚕乎嚕。巴達璽巴達嘛

沽禮。巴達嘛巴尼拔喇尼。阿摩嚩巴達璽。唵巴達璽

尼巴達嘛嘛呢。拔辮喇嶷呼。薩喇斡答薵噶簷沽拉。

薩麻尼薩麻葉。阿隄畫得。麻哈畢餔拉鑪咨。

ས མ ཎི ས མ ཡེ ཨ དྷི ཥྛི ཏེ། མ ཧཱ བི པུ ལ བྷཱུ ཙེ།

皦喇皦喇薩麻皦喇。不嚕不嚕不喇尼。必哩必

བྷ ར བྷ ར སཾ བྷ ར། བྷུ རུ བྷུ རུ བྷུ ར ཎི། བྷི རི བྷི

哩。薩麻納答阿斡羅基答畢達囉喇囃。喇薩喇喇

རི། ས མ ནྟ ཨ བ ལོ ཀི ཏ བི དྲཱ ར ཎཱི། ཧྲ ས ར ཧྲ

薩喇。薩麻納答畢麻禮。薩喇斡畢達囉麻那番拉尼拔

ས ར། ས མ ནྟ བི མ ལེ། ས རྦ བི དྲཱ མ ཎྜ ལ ནི བ

答。納嘛薩嚧隄。噠喇噠喇。噠喇鴉噠喇鴉。薩嘛

納答薩巴哩巴呵喇尼。薩喇斡玻堤薩鴉呵薩鴉喇雜尼。

薩喇斡答答呵噶答呵。阿摩噶阿畢磕哥答。阿畢溪

鴉尼匝鴉嘛嘛。薩喇斡畢達囊嘛那播拉。沽拉薩嘛鴉畢哩

哥（尼）。薩（喇）斡答⿱搭奇噶⿱答奇鸛尼拔喇尼。巴（達）嘛沽拉。巴

（達）嘛巴（阿）拉畢。巴（達）嘛畢嘎旃穆匝噭畢吽（翁）吽（翁）。拔（雜）嘚

拔（雜）嘚。（薩）葩查拉巴（達）墨。答⿱搭奇噶⿱答奇沽⿱搭奇隄⿱去蚩得。阿

摩⿰虫鶴拔喇尼。薩（喇）斡薩巴哩餔（鳥）喇尼。薩（喇）斡巴鴉

納遷蠣。巴喇沙嘛尼。阿摩嚩吟噇達鴉西達提。薩雞鴉

畢嘛禮嗡葩查。奄拔喇尼巴達臺餔烏咯。納摩薩都得

巴達臺餔烏咯娑訶。

第二咒

སྔགས་

གཉིས་པ།

唵阿摩嚆咨磬嘛呢。拔喇答巴達墨。韈拉韈拉

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཙྪ་ཀྵ་མ་ཎི་པ་ར་ད་པ་དྨེ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ

納不咨吽翁。

ན་ཙྪ་ཧཱུཾ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

唵阿摩嚆伯囉匝納。嘛哈穆答喇嘛呢。巴達嘛韈

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་མ་ཎི་པ་དྨ་ཛྭ

拉喇斡嚕鴉吽（翁）。

ལ་ར་ཝ་རུ་ཡ་ཧཱུྃ།

卷二十九

བམ་པོ་ཉེར་དགུ་པ།

得函

ཏེ་ཡིག ཀ དུམ་བུ།

第一咒

གཟུངས་དང་པོ།

唵阿摩嗃嘛[illegible]拉。巴𡁻畢哩嘎。嘛呢拔嚕。薩

ༀ་ཨ་མོ་གྷ་མ་ཧཱ་ལ། བ་དྨ་བི་རི་ཀཱ། མ་ཎི་བ་ཛྲེ། ས

（喇）斡答嗒（阿）噶答（阿）畢哩曡吽

ཊ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཧ ཧྲི ཀེ ཧཱུྃ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿摩[illegible][illegible]匝嘛呢。巴（達）嘛拔嚩。答嗒（阿）噶答（阿）畢

ཨོཾ ཨ མོ གྷ ཛྲ ཙ མ ཎི། པ དྨ བྷ ཝཾ། ཏ ཐཱ ག ཏཱ བི

羅嘎答。薩嘛[illegible]喇薩喇吽。

ལ ཀ ཏཱ། ས མ ཏྲ ཡ ས ར ཧཱུྃ།

卷三十

བམ་པོ་ གསུམ་ བཅུ་པ།

得函

དེ་ཡིག་ ཀི་ དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

唵阿摩[illegible]。昂沽淌[illegible]拉[illegible]。

ཨོཾ། ཨ མ ཪྻ། ཨོཾ ཀ ཉྫ ཛ ལ ཧཱུྃ།

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵阿摩嚩。嘎囉噠丹査哩吽。

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ། གྲེ་ཎྜ་ཏེ་ཙ་རི་ཧཱུྃ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵畢達嚩喇雜巴達壟韓拉吽。

ཨོཾ་བི་དྷཱུ་ར་ཛི་ཝ་དྷཱུ་ཧྣ་ལ་ཧཱུྃ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡨᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡣᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ

唵畢畢答。阿摩嚾浴納答嘛呢。巴喇巴哩沙鴉

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠴᠠ ᠺᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ

ཨོཾ་བི་བི་ཏ། ཨ་མ་ར་ཙ་ཀྲ་མ་ཎི། པ་ར་པ་རི་ཤ་ཡ

ᡥᡡᠩ

吽（翁）。

ᠬᠤᠩ

ཧཱུྃ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩嚾薩喇斡答喇。薩答鴉施畢吽（翁）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ས་རྦ་ཏ་ར། ས་ཏ་ཡ་ཤི་བི་ཧཱུྃ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵阿摩嚾。嘛𠼤勒吽。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

唵薩嘛磐舒擻。喇隄畢雜呵吽。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵阿摩鞨。巴哩舒韃尼吽。

ཨོཾ་ཨ་མེ་ཀྲ། པ་རི་ཤོ་དྷ་ནི་ཧཱུཾ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

唵偏梯微。喇雜薩答呼吽。

ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི། ར་ཛ་ས་ཏ་ཧ་ཧཱུཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

唵阿摩⿰口鶴匝喇。⿰口⿱罒剌薩喇巴纈撮⿰口紫。

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཙ་ལ། ཛྭ་ས་ར་བ་ཙྪ་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵阿摩⿰口鶴。⿱穴⿰角刂答拔哷娑訶。

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷཱ། ཤྲི་ཏ་བ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵阿摩鶴。畢不溪答娑巴納拔哩嚌。

ༀ་ཨ་མོ་གྷཱ། བི་སྤུ་ཊི་ཏ་སྭ་ཡ་ན་བ་ལི་ཧཱུྃ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵納納喇（達）納。拔呼囉拉嚌。

ༀ་ན་ན་ར་ཉཱི། བ་རེ་བྲ་ལ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡯᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡧᡠ ᡩᡝ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵匝喇畢嘛勒。阿摩囉舒棏嚐。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠱᠤ ᠳᠧ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་ཛ་ར་བི་མ་ལེ། ཨ་མ་ར་ཤུ་ཏེ་སྭཱཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᡯᠠ ᡥᡡ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵玻堤匝呼。阿摩囉玻堤嚐。

ᠣᠮ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠵᠠ ᠾᠦ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་བོ་དྷི་ཛ་ཧུ། ཨ་མ་ར་བོ་དྷི་སྭཱཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠰᡠ ᡩᡥᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉拔蘇噠哷。沙薩嚩嗡。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠰᠤ ᠳᠾᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠤᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་བ་སུ་དྷ་རི་ཤ་སྭཱ་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉嘛呢嗡。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠾᠤᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་མ་ཎི་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵阿摩噶羅（嘎）蝎納。巴拉納吽（翁）。

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ལོ་ཀྵ་ཎ། པ་ལ་ན་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵薩（喇）斡薩鷄（阿）。羅（嘎）蝎尼阿摩噶丹查呼吽（翁）。

ཨོཾ་ས་རྦ་ས་ཀྱཱ། ལོ་ཀྵ་ཎི་ཨ་མོ་གྷ་དཾ་ཥྚ་ཧུ་ཧཱུྃ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᠷᡳᠴᡳ

第二十咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡦᡠ ᠸᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉喇畢沙。不斡尼吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠫᠦ ᠸᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ལ་བི་ཤ་པུ་ཝ་ཎི་ཧཱུྃ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第二十一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡥᡡᠩ

唵阿摩囉拔隄吽。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་བ་ཏི་ཧཱུྃ

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵阿摩囉匝嘎喇吽（翁）。

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵薩嘛葉西（達）提希。阿摩囉拔隄吽（翁）。

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵阿摩囉鋪鬲。喇拔喇嚕繶尼。叵鴉叵鴉娑訶。

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་པཱུ་ཛེ། ཏ་བ་ར་ག་རྡྷེ་ཎཱི། ཕ་ཡ་ཕ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᠵᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᡥᡝ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ

唵阿摩囉薩喇蘿囒尼。喇薩喇薩。溪喇拔隄

ᠤᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠾᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠾᠧ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ

ཨོཾ་ཨ་མ་ཧྲ་ས་ར་སཾ་ཛ་ཎི། ར་ས་ར་ས། ཁེ་ར་བ་ཏི

ᠸᠠᠮ

嗡。

ᠸᠠᠮ

ཝཾ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠ ᡨᡠ ᠸᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿摩囉都倭婆訶。

ᠤᠮ ᠠ ᠮᠠ ᠾᠷᠠ ᠲᠤ ᠸᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་མ་ཧྲ་ཏུ་ཝེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ

唵阿摩囉拔偍。匝喇畢匝刺。薩（納）匝喇娑訶。以上三卷。共三十二咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ

ཨོཾ་ཨ་མོ་རཱ་བ་ཏི། ཛ་ར་བི་ཛ་ར། ས་ཛྙ་ར་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་གསུམ་[illegible]ལ་སྔགས་གསུམ་བཅུ་སོ་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་འདུག། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

全

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第三卷

T mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

17

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒

第二套第三卷

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།

དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་གསུམ་པ

千眼千臂觀世音菩薩躂喇呢咒

༄།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་

神咒經（舊譯千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經）

སྟོང་གི་གཟུངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

卷上

བམ་པོ་གོང་མ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

能函

ཉེར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納摩喇達納答喇鴉阿鴉。納嘛阿阿喇鴉阿斡羅基得刷喇阿

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ

鴉。玻堤薩鵽阿鴉。嘛哈阿薩鵽阿鴉。嘛哈阿噶阿嚕呢噶阿

ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ

鴉。答達鴉塔阿。唵薩喇斡拔納噠納粟達納嘎喇阿鴉。薩

喇斡嘙斡薩穆達囉策沙納嘎喇阿鴉。薩喇斡斡鴉堤巴喇

沙嘛納嘎喇阿鴉。薩喇斡伊達淼巴達喇畢納沙納嘎

喇阿鴉。薩喇斡嘙鴉阿蕎阿喇阿那嘎喇阿鴉答薩鴉。納嘛薩噇

鵶伊哆阿阿喇鵶阿斡羅基得刷喇阿鵶。答拔納拉嘎

那支。納嘛拔喇嘛噇達鵶嘛。斡喇嚤阿依沙密。薩

喇斡阿喇塔薩阿嘘攀。舒嘙阿徍鵶嘛。薩喇斡不答納嘛

嗷斡嚌阿喇噶畢碩嘘岡。答達鵶嚐阿。阿阿羅嘎阿堤巴

隄。羅嘎阿隄嘎喇阿納得。喇阿哈呼嘛嗡玻堤薩鷄

呵嘛嗡玻堤薩鷄。呵薩哩鴉玻堤薩鷄。呵嘎阿嚕

呢嘎薩嘛喇喇哈哩達鴉納。厄希哈喇阿阿喇鴉阿羅基得

刷喇阿鴉。拔喇嘛罨答哩怎答嘎阿嚕呢嘎沽嚕沽

嚕。嘎嚩薩嚕鴉。薩嚕鴉。畢鸋納德希德希。墨

巴阿哏噶茫噶嘛畢杭噶嘛西達嚕岳機刷喇。

鄰嚕鄰嚕。畢雜鴉納隄。嘛噏嘛噏畢雜鴉納

隄。噠喇噠喇。噠呼納達嚕刷喇。匝拉匝拉畢嘛

拉穆（喇）得阿（阿）（喇）鷄（阿）斡羅基得刷喇資納（嘎）哩（赤）那雜查

穆沽遮。阿（阿）拉（嘎）哩答沙哩（伊）喇。拉（嘛）巴（巴）喇拉（嘛）巴畢拉（嘛）

巴。嘛哈（阿）西（達）噠畢（達）鷄噠喇。拔拉拔拉嘛哈（阿）拔拉。

嘛拉嘛拉嘛拉嘛哈（阿）嘛拉。匝拉匝拉嘛哈（阿）匝

拉。嘎哩卡那巴喇那嘎哩卡那鴉嘎刹。嘎哩卡那巴阿沙。尼伊喇噶西擦納。

呵巴達嘛哈韈。迺喇迺喇。尼逎呼刷喇。嘎哩卡那薩

嘎哩答。鴉雜遣巴畢伊答尼希呵。嘛哈阿拔喇阿哈穆喀。

斡嚨餔喇達阿哈訥嚕阿喇。納阿喇阿鴉那斡拉嚕。拔伯

沙嚩哩。呵屖拉嘎嫛。尼（嚕）葉希嘛嗃哈拉哈拉

畢卡尼喇資答羅嘎（薩）鷄。喇（阿）噶畢卡偪納（阿）沙難。

（達）倭卡偪卡偪納（阿）沙縻摩哈畢卡畢納沙尼尼

摩（嘎）剎納乎魯乎魯。喇（阿）乎撟（阿）喇（阿）乎撟（阿）。哈撟（阿）哈呼

嘛哈（阿）巴（達）嘛納（阿）嘰。薩喇薩喇。西哩西哩。蘇嚕蘇

嚕。逋（達）（噠）鴉逋（達）逋（達）（噠）鴉。玻噠鴉玻噠鴉。菠噠鴉容得

尸（伊）拉嘎那叉。厄（哈）葉希巴（阿）嘛（薩）鴉答嘛西（阿）桑哈穆

喀哈薩哈薩。穆（鴉尼）迺穆（鴉尼）迺嘛哈（阿）答查查哈（薩）鴉。厄

哈葉希菠菠嘛嗃靆噠岳欉伊刷喇嗷那嗷那。撟阿

匝薩阿噠鴉薩阿噠鴉薩阿畢達鴉阿納薩嘛喇薩嘛喇答納。

嗷噶撟阿納答羅嘎巴羅嗃阿答阿納。答嗒阿噶答難安。

達橋阿希壘達喇沙納嗃阿嘛薩達喇沙難安。巴喇哈

喇阿鴉嚌阿納娑訶。三達嚕阿鴉娑訶。西達噠岳機伊瀉阿喇阿

鴉娑訶。尼伊拉嚌阿納卡阿鴉娑訶。巴喇阿哈穆喀阿鴉

娑訶。嘛哈阿巴喇阿穆喀阿鴉娑訶。納喇西哈穆喀

鴉娑訶。嘛哈阿納喇西哈穆喀阿鴉娑訶。拔雜喇哈

薩答阿鴉娑訶。嘛哈阿拔雜喇哈薩答阿鴉娑訶。西達噠阿畢達鴉阿

噠喇阿鴉娑訶。嘛哈阿西達噠阿畢達鴉阿噠喇阿鴉娑訶。巴

達嘛哈薩答阿鴉娑訶。嘛哈阿巴達嘛嘛哈阿薩答阿鴉娑訶。嘎哩

卡那薩喇斡嘎哩答鴉雜達巴畢答阿鴉娑訶。嘛哈阿嚌阿拉

穆沽查噠喇（阿）鴉娑訶。唖（嘎）喇（阿）俞噠喇（阿）鴉娑訶。商

喀沙拔達尼菠噠納（阿）鴉娑訶。拔嘛嘎（納）噠德沙

（薩）梯答（嘎）哩（卡）鄢喇資納（阿）鴉娑訶。擠（阿）嘛唅（阿）（薩）答擠（阿）鴉擠（阿）喇唖

喇密納擠（阿）薩納（阿）鴉娑訶。羅哥刷喇鴉娑訶。嘛

唵阿羅哥刷喇鴉娑訶。薩喇斡西達得刷喇阿鴉娑訶。

喇嘎剎喇嘎剎嘛嘛娑訶。納摩嗽噶斡得阿阿喇阿鴉阿羅基

得刷喇阿鴉。玻提薩鷄鴉。嘛唵阿薩鷄阿鴉。嘛唵阿嘎阿

嚕尼嘎鴉。西達嚕鴉納闍墨嘛納喇巴德尼娑訶。

第二咒 སྔགས གཉིས་པ

納摩舖噠姑哩伯。納摩噠唎嘛嘛唅得斯。納嘛斯桑

[illegible]答鵶。呢鲞舖畢薩薝答嘛納嘛。

第三咒 སྔགས གསུམ་པ

西納得得闍梭查。阿雜𪁩密得鄂都查。西納歎

答拔禮隄查。鴉密𪁩答鄂範查。沽拉隄查歎

嘛查娑訶。

第四咒

སྔགས་ བཞི་པ།

納摩喇達納荅喇鴉阿鴉。沙喇嘛唅阿沙喇都嚕嘛唅阿

都嚕。唵沽墨哈納施拔。唵沽墨哈納施拔。

第五咒

納摩鋪達哈阿鴉。納摩噠喇嘛阿鴉。納嘛斯薩昂噶阿鴉。納嘛斯

ᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡠ ᡤᠠ ᡴᠣ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠯᠠ ᠯᡠ ᡨᡝ

伊達納尼鴉。烏噶咯闍嘛隄拉禮拉。拉魯得

ᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠ᠄ ᠤ ᠭᠠ ᠺᠣ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠯᠠ᠄ ᠯᠠ ᠯᠤ ᠲᠡ

ཨི་ད་ན་ཎི་ཡ་ཨུ་ག་ཀྐོ་ཛ་མ་ཏི་ལ་ལི་ལ་ལ་ལུ་ཏ

ᠨᠠ ᠮᡳ ᠨᠠ ᠮᡳ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠮᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

納密納密隄納密娑訶。以上五咒。漢經缺。依

ᠨᠠ ᠮᠢ ᠨᠠ ᠮᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠮᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ

ན་མི་ན་མི་ཏི་ན་མི་སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經咒語添入。

ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納嘛斯薩喇斡答嗒阿噶答阿鴉。納摩喇達納答喇鴉阿鴉。納

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན

摩阿密答阿嚩阿鴉。答嗒阿噶答阿鴉。阿喇咯得薩嘛鴉嘎薩嘛

མོ ཨ མི ཏཱ བྷཱ ཡ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱ ཀྶཾ

餔達噠鴉。納嘛斯阿阿喇鴉阿斡羅基得刷喇阿鴉。玻堤

བུ དྡྷཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱཱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ རཱ ཡ བོ དྷི

薩鵽阿鴉。嘛哈阿薩鵽阿鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎阿鴉。納摩

ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ན མོ

嘛哈阿薩塔嘛巴喇巴嗒阿鴉。玻堤薩鶻阿鴉。嘛哈阿薩鶻阿鴉。

嘛哈阿噶阿嚕呢噶阿鴉。納摩畢逋拉畢嘛拉。蘇巴喇

隄壼答桑噶阿鴉。鱉嚕鴉沙答薩哈薩喇。阿答盧哩嘎

巴喇口拔阿拔口拔阿西答穆答喇葉。嘛哈阿嘛呢穆沽查。

沽翟拉嚌阿喇呢。嘫噶斡得巴達嘛巴阿那葉。薩喇斡

羅嘎阿嘫鴉。沙嘛納阿鴉。畢玻噠懦喀薩墨。畢

卡察耆薩喇斡薩鷄。拔哩摩匝納阿鴉。答達鴉搭阿。唵

不喇不拔嘛唅阿羅嘎嘎喇阿嘍。納搭阿嘛西達得察喇。

⿰口披達喇畢納阿沙納阿嘎喇鴉。喇嘎喇阿畢薩喇。嘛哈阿摩

བྷ དྲ བི ནཱ ཤ ནཱ ག ར ཡ ར ཀྲཱ བི ས ར མ ཧཱ མོ

哈⿰卓難喇沙嘛嘎。沙薩嘎。喇嘎剎嘎。薩喇斡巴阿巴闍

ཧ ཧྲི ར ཤ མ ག ཤ ས ག ར ཀྵ ག ས རྦ པཱ པ ཛ

喇噶得巴喇沙嘛嘎納。嘎喇阿鴉。薩喇斡答搭阿噶答。薩嘛

རྐ ཏ པྲ ཤ མ ག ཎ ག རཱ ཡ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ སྨ

玻噠納嘎喇。呵呵。嘛哈阿玻提薩鵽阿。⿰口披喇答巴

བོ དྷི ན ག ར ཧེ ཧེ མ ཧཱ བོ དྷི ས ཏྭཱ བྷ ར ཏ པ

達嚩。羅嘎薩嚩不答。嘛嗡阿嘎阿嚕呢嘎。雜楂穆沽齋阿

郎碁嚩答滲阿哩哏。嘛呢嘎納嘎拉薩鴉得。拔雜喇伯尼

朱烏喇鴉阿郎嘎哩答。滲阿哩哏。阿密答嘰施納。嘎嘛蓓阿

拉昂嘎哩答巴喇嘰喇那。拉哩匝納嘛嗡阿闍納。納喇

納哩沙答薩哈薩喇。阿必拉施答嘎鴉。嘛哈阿玻

堤薩鷄阿鴉。畢[illegible]嘛畢[illegible]嘛。畢納沙阿鴉畢納沙

鴉。嘛哈阿鴉納鄰嘎勒沙嘎拔答。喇拔納蘇拔薩拉。

匝嘎喇拔喇嘎喇嘛嚌納。逋嚕卡拔闍嘛鋪嚕

卡納嘎。逋嚕卡薩噶喇。必喇必喇。濬鴉。蘇鴉

ཁ ན ག། པུ རུ ཁ སྒ ག ར། བྷི ར བྷི ར། ཤྲཱ ཡཱ། སུ ཡ

磬蘇鴉磬。拔喇拔喇。達嘛達嘛。薩嘛薩嘛。閣

ཀྲུ སུ ཡ ཀྲུ། བ ར བ ར། ད མ ད མ། ས མ ས མ། ཛ

嚕閣嚕。喇沙薩鴉喇沙薩鴉。機哩機哩。畢哩

རུ ཛུ རུ། ཀྵ ཥ སྭ ཡ ཀྵ ཥ སྭ ཡ། ཀི རི ཀི རི། བྷི རི

畢哩。咨哩咨哩。穆嚕穆嚕。穆俞穆俞。穆鴉穆

བྷི རི། ཙི རི ཙི རི། མུ རུ མུ རུ། མུ ཡུ མུ ཡུ། མུ ཡ མུ

ᠶᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠮᡠ ᡴᡧᠠ

鴉。以上一句。漢經鈌。依番經咒語添入。穆鑾

ᠶᠠ᠄ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠮᠤ ᠺᠱᠠ

ཡ། རིགས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ ལ་མི་ སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། མུ་ ཀྵ

ᠮᡠ ᡴᡧᠠ ᠴᡠ ᠨᠠ ᠴᡠ ᠨᠠ᠉ ᠪᡳ ᠴᡠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠴᡠ ᠨᠠ᠉ ᠴᡠ ᠷᡠ ᠴᡠ ᠷᡠ᠉ ᡤᠠ

穆鑾鄰納鄰納。畢鄰納畢鄰納。鄰嚕鄰嚕。噶

ᠮᠤ ᠺᠱᠠ ᠴᠤ ᠨᠠ ᠴᠤ ᠨᠠ᠄ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠨᠠ᠄ ᠴᠤ ᠷᠤ ᠴᠤ ᠷᠤ᠄ ᠭᠠ

མུ་ཀྵ་ཅུ་ན་ཅུ་ན། བི་ཅུ་ན་བི་ཅུ་ན། ཅུ་རུ་ཅུ་རུ། ག

ᠶᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ᠉ ᡤᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡤᠠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ᠉ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ᠉ ᠪᡵᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠪᡵᠠ

鴉阿噶鴉阿。噶噠阿鴉噶噠阿鴉。哈薩哈薩。巴喇哈薩巴喇

ᠶᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ᠄ ᠭᠠ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠭᠠ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ᠄ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ᠄ ᠫᠷᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠫᠷᠠ

ཡཱ་ག་ཡཱ། ག་ཌྷཱ་ཡ་ག་ཌྷཱ་ཡ། ཧ་ས་ཧ་ས། ཕྲ་ཧ་ས་ཕྲ

ᡥᠠ ᠰᠠ᠉ ᠪᡳ ᡩᠠ ᠪᡳ ᡩᠠ᠉ ᡴᠯᡝ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ᠉ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠷᠶᠠ᠉ ᡥᠠ ᠷᠠ ᡥᠠ

哈薩。必答必答。嘎勒沙拔薩納。嘛嘛囉鴉。哈喇哈

ᠬᠠ ᠰᠠ᠄ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠳᠠ᠄ ᠺᠯᠧ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ᠄ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠷᠶᠠ᠄ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠬᠠ

ཧ་ས། བི་ད་བི་ད། ཀླེ་ཤ་བ་ས་ན། མ་མ་ཪྻ། ཧ་ར་ཧ

喇。桑哈喇桑哈喇。闍嚕隄闍嚕隄。嘛喻嘛鬗

ར། སཾ ཧ ར སཾ ཧ ར། ཛ རུ ཏི ཛ རུ ཏི། མ ཧུ མ ཧཱུྃ

闍嚕隄。嘎喇那沙答拔喇西嘎。𪡏拔拔西。納

ཛ རུ ཏི། ཀ ར ཎ ཤ ཏ བ ར ཤི ཀཱ བྷ བ བ ཤི། ན

沙嘛嘎嘛喻玻堤薩鷄巴喇答娑訶。

ཤ མ ཀ མ ཧུ བོ དྷི ས ཏྭ བ ར ད སྭཱ ཧཱ།

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

納摩喇（達）納（答）喇鴉（阿）鴉。納摩（阿）（喇）鴉阿斡羅基得刷

喇（阿）鴉。玻堤薩嚩（阿）鴉。嘛唅（阿）薩嚩（阿）鴉。嘛唅（阿）嘎（阿）嚕呢

嘎（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。鴉拔答。鴉拔答。巴哩斡德。厄（唅）依

厄希娑訶。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

答達鶆嗒阿。薩喇斡轄阿喇呢。嘛邪樝拉。厄希厄希。巴喇嗾

ཏ་དྱ་ཐཱ་ས་རྦ་ཧཱ་ར་ཎི་མ་ཛྭ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཨེ་ཧྱེ་པྲ་བྷ

舒達噠薩鵽。巴阿鴉娑訶。

ཤུ་ཏྲུ་ས་ཏྭ་པཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

唵薩喇斡西嘎嚕○嘎喇阿鴉○噠喇尼○伊鑾鴉娑訶○

第十咒 སྔགས་བཅུ་པ

答達鴉嗒阿○阿斡羅基得○刷喇阿鴉○薩喇斡闍查○鄂哈阿

鴉尼娑訶○

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩喇斡德斡納噶阿納哩娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ས རྦ དེ བ ནཱ ག ཨ ན ལི སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᠶᠠ ᡝ ᡥᡳ ᡝ ᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛哈拔喇哈嘛鴉厄希厄希娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠷᠠ ᠬᠮᠠ ᠶᠠ ᠡ ᠬᠢ ᠡ ᠬᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ མ ཧཱ བྲ ཧྨ ཡ ཨེ ཧི ཨེ ཧི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᠵᠤᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡝ ᡥᡳ ᡝ ᡥᡳ ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ

唵薩𡁠舖𡅕薩嘛鴉。厄希厄希。𡂳嗡舒𡅕薩

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠧ ᠾᠢ ᠧ ᠾᠢ ᠪᠷᠠ ᠾᠮᠠ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་ས་མ་ཡ། ཨེ་ཧི་ཨེ་ཧི། བྲ་ཧྨ་ཤུ་དྡྷ་ས

ᡨᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鵶娑訶。

ᠲᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏྭ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᠤᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡠ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠶᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠰᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈

唵餔薩穆喇。蘇嘛央娑訶。以上一咒。番經缺。依

ᠣᠮ ᠪᠤ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠶᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

ཨོཾ་བུ་སྨ་ར་སུ་མ་ཡཾ་སྭཱ་ཧཱ། འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བྲིར་བཏུབ་པ་ཡིན།

ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷下

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་འོག་མ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡳ ᡨᠣᡴᠣ

能函

ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

ཉེར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

納摩薩喇斡鋪達噠。噠喇嘛桑噶阿鴉。納摩阿喇鴉阿斡

ན མོ ས རྦ བུ དྡྷ དྷ རྨ སཾ གྷཱ ཡ ན མོ ཨཱ རྱ ཨ ཝ

羅基得刷喇阿鴉。玻堤薩鵽阿薩鴉。納摩拔雜喇巴呢伊

ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡཱ ན མོ བ ཛྲ པ ཎྱེ

薩鴉。玻堤薩鵽阿薩鴉。答達鴉嗒阿。西畢西畢。嚘阿鴉西畢。

ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ ཏ དྱ ཐཱ སི བི སི བི ཀྵཱ ཡ སི བི

巴拉沙巴拉尼娑訶。

པ ལ ཤ པ ལ ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡠ ᡥᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡠ ᡥᠠ ᠯᡝ ᡥᡡ

畢嘛勒嘛⿰口⿱合可畢嘛勒。烏哈勒。嘛⿰口⿱合可烏哈勒。乎

ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠤ ᠬᠠ ᠯᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠤ ᠬᠠ ᠯᠧ ᠬᠤ

བི མ ལེ མ ཧཱ བི མ ལེ ཨུ ཧ ལེ མ ཧཱ ཨུ ཧ ལེ ཧུ

ᠮᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡥᡡ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠯᡝ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

嘛勒。嘛⿰口⿱合可乎嘛勒。薩⿰口⿱合可勒。嘛⿰口⿱合可薩哈勒。以上

ᠮᠠ ᠯᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠬᠤ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠯᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠯᠧ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

མ ལེ མ ཧཱ ཧུ མ ལེ ས ཧཱ ལེ མ ཧཱ ས ཧ ལེ འདིས་ཡན་ཆད་

ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᠰᠣᠩᡴᠣᠯᠣᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᡯᡠ ᠯᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

一句。漢經缺。依番經咒語添入。咨拉得娑訶。

ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠄ ᠴᠦ ᠯᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང༌། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཙུ ལ ཏི སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵沽咨沽咨沽鴉哩。匝哩匝哩匝哩禮娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

納摩⿸尸伊拉嘎⿱那叉。納摩阿喇鴉阿沙巴答娑訶。納摩

阿嚩（喇阿）沙巴拉娑訶。厄呵厄希娑訶。

ཨཪྭཱཥཔལསྭཱཧཱ ཨེཧཨེཧིསྭཱཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵阿囉禮簻羅嘎畢雜鴉。薩（喇）斡沙簪。嘓嘛（喇）達

納嘎喇鴉沽嚕娑訶。

ནགརཡཀུརུསྭཱཧཱ

༄། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་གཟུངས།

千手千眼觀世音菩薩姥嚧喇呪身經（舊譯千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經）

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

能函

ནང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒起。至第八咒止。此八咒。與千眼

སྔགས་དང་པོ་ནས་ཐུབ་ཤ་དེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་པའི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་

[illegible]

千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經上卷

[illegible]

སྤྱན་ སྟོང་གི་ གཟུངས་ སྔགས་ ཀྱི་བམ་ པོ་ གོང་ མའི

[illegible]

第六咒起。至第十三咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པའི་ བར་དུ་ མཐུན།

[illegible]

第九咒起。至第十三咒止。此五咒。與千

[illegible]

སྔགས་ དགུ་པ་ ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་ པའི་བར་ གྱི་སྔགས་ འདི་ལྔ་ནི་ འཕགས་ པ་སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ ཕྱག་སྟོང་

[illegible]

眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經下

[illegible]

སྤྱན་ སྟོང་གི་ གཟུངས་ སྔགས་ཀྱི་ བམ་ པོ་ འོག་ མའི

[illegible]

卷第十五咒起。至第十九咒重複。

[illegible]

ཤློཀ་བཅོ་ལྔ་པ་ནས་ཉམས་ཏེ་ཤློཀ་བཅུ་དགུ་པའི་བར་དུ་མཐུན།

[illegible]

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙

[illegible]

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་

[illegible]

大悲心䭾喇呢經（舊譯千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經）

[illegible]

སེམས་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་གཅིག།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དང་པོ།

ᠨᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
能函
ᠨᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ
ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠᠠ ᡵᠶᠠᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠᠠ
納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯阿阿喇鴉阿斡羅基得刷喇阿
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠᠠ ᠷᠶᠠᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠᠠ
ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿ ཨཱ་རྱཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ
ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᡴᠠᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠᠠ
鴉。玻堤薩答斡阿鴉。嘛哈阿薩答斡阿鴉。嘛哈阿噶阿嚕呢噶阿
ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠻᠠᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠻᠠᠠ
ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ

鴉。唵薩拔拉拔隄。舒噠納答鸋。納嘛囊鷄尼

嚓。阿阿喇鴉幹羅基得刷喇。蘭答嗷。納摩尼拉嘎

叟。嘽嘛嗬巴答沙密。薩喇斡多都舒璟。阿施雍。

薩喇斡薩達。納嘛嗷噶嘛嗷得都。答達鴉嶚。唵阿阿

斡羅基。羅嘎得嘎拉隄。厄施禮。嘛噙玻堤薩

鵐。薩菠薩菠。嘛喇嘛喇。嘛施嘛施。哩噠雍。姑

嚕姑嚕噶嚤。都嚕都嚕。嗷施鴉隄。嘛噙嗷施

鴉隄。噠喇噠喇。堤哩呢。刷喇鴉。雜拉雜拉。嘛

嘛嚩嘛喇。穆堤禮。厄喻葉希。施納施納。阿拉旋嘛

嚩拉沙哩。嚩沙嚩生。嚩喇沙鴉。乎嚕乎嚕。巴喇

乎嚕乎嚕。沙嘽薩喇薩喇。西哩西哩。蘇嚕蘇嚕。

餔堤餔堤。餔嵯鴉餔嵯鴉。罨籦葉。尼伊拉嘎那叉。

篷沙喇那。口扳鴉嘛那娑訶。西答鴉娑訶。嘛嗡

西答鴉娑訶。西答鴉葉刷喇鴉娑訶。犀拉嘎

羽虫娑訶。巴喇尼拉娑訶。嚩西噠穆喀鴉娑訶。薩

薩斡嘛嗡阿薩答鴉娑訶。西嘎喇阿薩答鴉娑訶。巴達嚇

哥沙鴉娑訶。[illegible]拉嘎翬巴[illegible]拉鴉娑訶。摩菠

禮沙阿嘎喇葉娑訶。納摩喇齋納齋剌鴉阿鴉。納嚌斯阿嚌

喇鴉阿斡羅基得刷喇鴉娑訶。唵西噠鴉納都嘛齋剌巴

答葉娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡤᡠ ᡵᡳ ᠪᡳ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠮᠠ ᠶᡠ ᡨᡝᠰ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠᠩ

納摩舖達噠姑哩畢。納嘛噠喇嘛嘛喻得斯。納嘛斯桑

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠭᠤ ᠷᠢ ᠪᠢ᠄ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠮᠠ ᠶᠤ ᠲᠧᠰ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠰᠠᠩ

ན མོ བུ དྡྷ གུ རི བྷྱ། ན མ དྷ རྨ མ ཡཱ ཏེཿ ན མཿ སཾ

ᡤᡥᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ᠉ ᠨᡳ ᡦᡠᠩ ᠪᡠ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᡩᡩᡥᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ᠉

噶答鴉。呢篷舖畢薩阿嚕答嘛納嚤斯。

ᠭᠾᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠢ ᠫᠦᠩ ᠪᠤ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠳᠳᠾᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

གྷཱ ད ཡ ཎེ ཕ བུ བི སཱ དྡྷ ད མ ན མཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ གསུམ་པ།

[illegible]

心得得闍梭査。阿龖密得鄂都査。心欺答噶

[illegible]

ཤིན་ཊ་ཊ་ཛ་སོ་ཊི། ཨ་ཏྲེ་ཀྲི་ཊ་ཨོ་ཏུ་ཊི། ཤིན་ཁི་ཊ་ག

[illegible]

隄査。鵝密匝答鄂篰査。沽拉隄査欺嘛査娑

[illegible]

ཏི་ཊི། ང་ཀྲི་ཙ་ཏ་ཨོ་ཌུ་ཊི། ཀུ་ལ་ཏི་ཊི་ཁི་མ་ཊེ་སྭ

[illegible]

訶。以上三咒。番經鈌。依漢經咒語音入。

[illegible]

ཏི། །འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ་བོད་དཔེའི་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第四咒。此一咒。與本經第一咒重複。

[illegible]

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

觀世音菩薩秘密藏神咒經（依舊譯）

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

能函

ཏེར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

納摩喇（達納）（答喇）鴉（阿）鴉。納嘛阿（阿）（喇鴉阿）斡羅基得刷喇（阿）

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར

鴉。玻堤薩鷄阿鴉。嘛哈阿薩鷄阿鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎阿

鴉。答達鴉嗒阿。唵亟嘎喇援喇隄谷納砮嘛呢。嘛哈阿援闍

墨。嚕嚕隄支答。援巒嗷喇阿嘎喇沙墨嗜婆

訶。

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵拔闍墨。咨⿱納合嘛呢嘛噙拔⿱萑喇⿰口拔喇嚌。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

唵⿰口拔喇答拔闍墨嚌。

ཨོཾ བྷ ར ཏ བ ཛ མ ཧཱུྃ

第四咒

སྔགས་ བཞི་པ།

納摩喇（達納）（答喇）鴉（阿）鴉。納摩阿密答拔鴉。答（達阿）噶

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ ཨ མི ཏཱ བ ཡ ཏ ཐཱ ག

答鴉。納摩阿（阿）（喇鴉阿）阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩

ཏ ཡ ན མོ ཨཱ རྱཱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས

鷄鴉。嘛哈（阿）薩鷄鴉。嘛哈（阿）噶（阿）嚕呢噶（阿）鴉。答（達鴉）（答阿）。

ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡཱ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ

唵阿摩嚹喇隄哈達。嗡嗡蕟娑訶。以上一咒。

ཨོཾ་ཨ་མི་ཏྲ་ཡ་ཏེ་ཧ་ད། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག

番經缺。依漢經咒語音入。

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཞིར་བཅུག་པ་ཡིན།

觀世音菩薩如意嘛呢噠喇呢經（舊譯觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經）

༄བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠮᡠᡨᡝᡵᡝ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　能函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠴᠢᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག།　ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠸᠠᠵᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與觀世音

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྣམས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

ᡨᠣᠣᠰᡝᠩᡤᠠ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᠨᠠᡵᡥᡡᡧᠠᠮᡝ ᠰᠣᠮᡳᡥᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ

菩薩秘密藏神咒經第一咒起。至第三

གཟིགས་ཀྱི་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་སྔགས་དང་པོ་ནས་རྣམས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᠮᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

咒重複。

བར་ཏུ་མཐུན།

觀自在菩薩如意心噠喇呢咒

༄།སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་

經（舊譯觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經）

གཟུངས།

一卷　能函

བམ་པོ་གཅིག　ནོར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與觀世音

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

菩薩秘密藏神咒經第一咒起。至第三

གཟིགས་ཀྱི་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཚམས་ཏེ་ཐུགས་གསུམ་པའི

咒重複。

བར་དུ་མཐུན།

如意輪嗹喇咒經（舊譯如意輪陀羅尼經）

ཁ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

能函

ནང་ཡིག ཀི དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ

納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納摩阿（阿）喇鴉阿斡羅基得刷

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛嗬薩鷄鴉。嘛嗬嘎（阿）嚕呢

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嘎鴉。答達鴉嚌。唵匝嘎喇斡喇隄咨納答嘛呢。嘛嗬巴

ཀ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ཙ ཀྲ ཝ རྟི ཙི ནྟ མ ཎི མ ཧཱ པ

達壘嚕嚕。隄支轆拉。阿嘎喇卡鴉嗡龍查娑訶。

དྨེ རུ རུ ཏི ཥྛ ཛྭ ལ ཨ ཀ རྵ ཡ ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་ གཉིས་པ།

唵巴達嘛咨納答嘛呢。嘛哈轆拉嗡。

ཨོཾ པ དྨ ཙིན ཏཱ མ ཎི མ ཧཱ ཛྭ ལ ཧཱུྃ

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠᡵᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡥᠣ

唵薩葩喇那巴達臺豁。

ᠣᠮ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠬᠣ

ༀ སརྦ ར ཎ པ ཊ ཧོཿ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇簽納簽喇鴉阿鴉。納摩阿阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མོ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈阿薩鵽鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ར ཡ། བོ དྷི ས ཏྭ ཡ། མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ། མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

噶（阿）鵶。唵薩嘛鵶薩（阿）密。沙（阿）（納）隄答（納）隄薩。（喇）斡薩嘛鵶。

阿努喇偏沙匝。努拉努葉娑訶。

第五咒

納嘛嘛唸（阿）嚂鵶（阿）鵶。唵刷基薩嘛鵶薩密。西（達）隄

西（達）𨓠。碩（達）噠鴉。施偏施偏。施偏。施巴嘛阿巴哈。薩（喇）斡

སི དྡྷེ ཤོ དྷ ཡ ཤི བི ཤི བི ཤི བི ཤི བ མ ཨ པ ཧཱ ས རྦ

阿（喇）塔薩達尼娑訶。

ཨཱ རྠ སཱ དྷ ནི སྭཱ ཧཱ

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ།

唵鋪斡雜拉吽。

ཨོཾ བྷུ ཛྭ ལ ཧཱུྃ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡴᡵᠣ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡥᡡ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵嚘囉噠納。乎吽嚘出。

ᠣᠮ ᠺᠷᠣ ᠽᠠ ᠨᠠ ᠬᠦ ᠬᠦᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཀྲོ་ཛ་ན་ཧུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡨᡠ ᡨᡠ ᠯᡳ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵都都禮。沽嚕沽嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠲᠦ ᠲᠦ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་དུ་དུ་ལི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡵᡳ ᡵᡳ ᠪᡠ ᡩᡵᡠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵隄喇哩鋪達嚨娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠷᠢ ᠷᠢ ᠪᠦ ᠳᠷᠦᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་དྲི་རི་བྷུ་ཊྲུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛⿰口⿱合可薩鷄鴉。嘛⿰口⿱合可⿰口⿱戛可嚕呢

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嘎鴉。答鑄誻。匝喇嘛⿰口⿱合可匝喇。蘇喇巴隄娑訶。

ཀ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཙ ར མ ཧཱ ཙ ལ སུ ར པ ཏི སྭཱ ཧཱ

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵哈嘎哩哩。嗡雜斯。

ཨོཾ ཧ ཀ རི རི ཧཱུཾ ཕཊ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嘛喇娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ॐ बि म ल स्वा हा

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵沽嚕沽嚕娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ॐ हु लु हु लु स्वा हा

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ

唵 拔 雜喇 雜嘌哩。 巴喇 鴉呢雜 巴 答 鴉 娑 訶。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ

唵 斡雜 拉 納鴉 嗡 雜斯。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

唵鞥帛鞥帛囉鴉鞥帛。蘭雜拉鵜娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ

唵阿囉禮。

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵巴達嘛孌。嗽噶斡隄。摩哈鴉摩哈鴉。匝尼摩

哈[illegible]娑訶。

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵闍嚕闍嚕娑訶。

ཨོཾ་ཛུ་རུ་ཛུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿阿喇鴉阿斡羅基得刷

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱརྻ་ཨཱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈薩鵽鴉。嘛哈噶嚕呢

ར་ཡཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་

嘎鵶。巴達嘛巴達嘛。巴達嘛巴阿呢。娑喇娑喇。厄鶲希。

[illegible]噶嫩。阿喇鵶阿斡羅基得刷喇鵶。阿拏嘎嘛巴

嘛巴達鵶。阿囉禮。

第二十一咒

སྔགས། ཉེར། གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ

唵阿囉禮。

ᠣᠸᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴達嘛密喇鴉娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠮᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་པ་དྨ་མི་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵密禮密納喀。巴哩巴鴉。偪尼尼娑訶。

ཨོཾ་མི་ལི་མི་ན་ཀཱ་ཕྲི་པ་ཡཱ་ཕི་ཎི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

納嘛斯薩喇斡鋪達噠。玻堤薩鷄難。薩喇斡鷄葉隄。薩吧

ན་མཿ་ས་རྦ་བུ་དྡྷཱ་བོ་དྷི་སཏྭ་ནཱཾ་ས་རྦ་ཀེ་ཡེ་ཏེ་སྥ

喇伊嘛嘛吽嗡。噶噶納康娑訶。

ར་ཨི་མཾ་ཧཱུྃ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵巴[illegible]烏[illegible]斡葉娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵阿[illegible]當鴉墨噇鴉。噇茫哩尼娑訶。

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᡠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡧᡵᡳ ᠶᡝ ᠪᠠ ᡵᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔蘇巴隄。㗚鴉。巴嚩嘛嘛哩娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠱᠷᠢ ᠶᠡ ᠪᠠ ᠷᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཨོཾ བ སུ བ ཏི ཤྲཱི ཡེ བ རྡྷ མ མ ལི སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᡥᡡᠩ

唵嚕阿薩嘛尼犀吽。

ᠣᠮ ᠾᠷᠢ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠬᠤᠩ᠃

ཨོཾ ཧྲཱི ཨ ས མ ཉི ཤི ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ ཉེར་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠶᠠ ᡧᡠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ

唵鴉舒隄娑訶。以上二十九咒。番經缺。依漢

ᠣᠮ ᠶᠠ ᠱᠤ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ

ཨོཾ་ ཡ་ ཤུ་ ཏི་ སྭཱ་ ཧཱ། ཞེས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ ཉེར་ དགུ་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄᠄

ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འཆིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第四卷

MO/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

18

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第二套第四卷

༄། རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་བཞི་པ།

ᠵᡳᠯᠠᠨ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡶᡠᠰᠠ ᡳ [illegible]

觀自在菩薩答斡答拉隨心噠喇呢經（舊譯觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經）

[illegible]

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་པའི་ཡིད་བཞིན་ཏ་བ་ཏ་ལའི་གཟུངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ
一卷
ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ
བམ་པོ་ གཅིག།
ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第一咒
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
གཟུངས་ དང་པོ།

ᠮᡠᡨᡝᡵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ
能函
ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ
ཆེ་ཡིག ཁི་ དམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᢇ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠᢇ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡳ
納摩喇答納答喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（阿）喇鴉阿斡羅基得。伊
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ᠋ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ᠋ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠢ
ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ
ᡧᠸᠠ ᡵᠠᢇ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᢇ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᢇ ᠰᠠ ᡨᠸᠠᢇ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠᢇ ᡴᠠᢇ ᡵᡠ
刷喇（阿）鴉。玻提薩答鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）薩答鴉（阿）鴉。嘛哈（阿）噶（阿）嚕
ᠱᠸᠠ ᠷᠠ᠋ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ᠋ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ᠋ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ᠋ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ᠋ ᠻᠠ᠋ ᠷᠦ
ཤྭ རཱ ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ

呪囉鴉。答達鴉塔。唵答呼答呼。都參呼都都參

ཧྲི་ད་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ༀ་ཏཱ་རེ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་ཏུ་ཏྟཱ

呼。都呼娑訶。

རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ

第二咒

ཐུགས་ གཉིས་པ།

唵薩嚩玻提薩鷄鴉。厄龔希娑訶。

ༀ་ས་ར་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་ཨེ་ཧེ་ཧི་སྭཱ་ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵薩斡喇畢查鋪噠納娑訶。

ཨོཾ་ས་རྦ་པཱ་བི་ཚེ་བུ་རྣ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵薩嚌巴鴉逋吉。嚌鴉娑訶。

ཨོཾ་ས་རྫ་པ་ཡ་བུ་ཁྱེ་ཀྱེ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵薩喇斡烏鶿鴉喇阿雜娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵阿阿喇鴉答阿哷都答阿哷。都哷希喇那鴉噶喇白。喇嘎剎

喇𠷔𠻳。薩𠾾多𪄧。薩𠷭巴𦆼拔𪄧娑訶。

ར ཀྵ ཀྵཾ། ས ཪྺ ཏ ཝཾ། ས ཪྺ པ ད བ ཛྭཾ སྭཱ ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第七咒 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་ བདུན་པ།

唵畢巴鷄嘎嘎納娑訶。

ཨོཾ བི བ ཀྲ ག ག ན སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡鋪（達）噠玻堤薩鵽（阿）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ས་ར་བ་བུ་དྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ

ᠣᠮ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠰᠠ ᡵ ᠪᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵（嚩）囉噠薩（喇）斡德斡（阿）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠰᠠ ᠷ ᠪᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཝ་ར་ད་ས་རྦ་དེ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠶᠠ ᡴᡵᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡鴉（嘎）剌拉禮薩納。抜（納）噠抜（納）噠塔娑訶。

ᠣᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠶᠠ ᠺᠷᠠ ᠯᠠ ᠯᠢ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཡ ཀྲ ལ ལི ས ན བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཐ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠴᠠ ᡴᠰᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡匝（嘎）出答喇嘎（喇）阿鴉娑訶。

ᠣᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠼᠠ ᠺᠰᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ས རྦ ཙ ཀྵ ད ར ག ར ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

唵薩嚩闍耆鴉雌噠雌噠娑訶。

ༀ ས རྦ ཛ གྷྲི ཡ ཙི ཎྜ ཙི ཎྜ སྭཱ ཧཱ

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵薩嚩鋪噠噠喇鴉。嚌喇鴉娑訶。

ༀ ས རྦ བྷུ ཏྟ ཏ རཱ ཡ ཛྲཱ རཱ ཡ སྭཱ ཧཱ

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᡨᡝ ᠰᠶᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩𠿒噶𡅅喇鴉𩛿𪇕娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠲᠧ ᠰᠢᠶᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ས་རྦ་ག་རྦྷེ་ར་ཡ་ནྟེ་སྱཿ་སྭཱ་ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩𠿒蔢提拔囕哈那娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ས་རྦཱ་བོ་དྷི་བ་ལ་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠶᠠ ᡬᡧᠠ ᡥᡳ ᡵᡩᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠄

唵薩（喇）斡喇隄鴉（嘎）刹希（喇）達納娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠶᠠ ᢉᢔᠠ ᠾᠢ ᠷᠳᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ས རྦ ར ཏི ཡ ཀྵ ཧི རྡ ན སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བདུན་པ་

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡵᠶᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡥᠠ ᡵᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠄

唵沽（喇）鴉得薩（喇）斡嗄（阿）（喇）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠷᠶᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠾᠠ ᠷᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཀུ རྱ ཏེ ས རྦ ཧཱ རྱ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ་

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩（喇）斡希（喇）達鴉噶嘛巴（阿）鴉。沽答（阿）鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠻᠠ ᠮᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠻᠦ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཀ་མ་པཱ་ཡཱ་ཀུ་ཏཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡝ ᡴᠠ ᡵᠨᠠ ᡵᠠ ᡨᡝ ᡵᠠ ᠰᠠᠩ ᡥᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵低嘎（喇）嚢（阿）喇嚏喇桑嚆娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠧ ᠻᠠ ᠷᠨᠠ ᠷᠠ ᠲᠧ ᠷᠠ ᠰᠠᠩ ᠾᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་དེ་ཀ་རྞཱ་ར་ཏེ་ར་སཾ་ཧཱ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ
第二十咒
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᡠ ᡩᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠰᠠ ᡯᠠ ᡩᡝ ᠸᠠ ᡠ ᡩᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵烏達嘎薩嚌德斡。烏達嘎娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠰᠠ ᠼᠠ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠤ ᠳᠠ ᠺᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཨུ་ད་ཀ་ས་ཙ་དེ་བ་ཨུ་ད་ཀ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第二十一咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡴ᠋ᠠ ᡯᡝ ᡤ᠋ᠠ ᡥᠠ ᡤ᠋ᠨᡝ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喀濟噶哈蘖鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠻᠠ ᠼᠧ ᠺᠠ ᠾᠠ ᠺᠨᠧ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཁ་ཙེ་ག་ཧ་གྣ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第二十二咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵薩（喇）嚩都查喇都查納。雌（納）嚩鴉娑訶。

ༀ ས རྦ ཏུ ཊ ར ཏུ ཊ ན ཙི བྷྲ ཡ སྭཱ ཧཱ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵薩（喇）嚩喇阿雜都查納娑訶。

ༀ ས རྦ རཱ ཛ ཏུ ཊ ན སྭཱ ཧཱ

第二十四咒。此一咒。與本經第六咒重

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་སྔགས་དྲུག་པ་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ

ངང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡵᠠ ᡬᠠ ᡧᠠ ᠶᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴喇嘎阿沙央。拔納韃拔納韃娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠫᠷᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠶᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་པྲ་ཀཱ་ཤ་ཡཾ་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᡨᠠ ᡥᡡ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（囊）鴉塔（阿）。阿（阿）（喇）鴉答（阿）呼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཨཱ རྱ ཏཱ ཧུ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᡦᡵᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠶᠠ

答（囊）鴉塔（阿）。薩（喇）斡餔（囊）噠（阿）鴉。薩（喇）斡（巴）喇（雜尼）鴉（阿）巴喇密答（阿）鴉。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠬᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠫᠷᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠶᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ས རྦ བུ དྡྷཱ ཡ ས རྦ པྲ ཛྙཱ པཱ ར མི ཏཱ ཡ

ᠣᠮ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哈巴哈（阿）薩婆訶。

ᠣᠮ ᠬᠠ ᠫᠠ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ ཧ པ ཧཱ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠨᠠ ᠶᡠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡴᡥᠶᠠ ᠶᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵薩囉斡納俞答穆薺鴉。拔納達拔納達娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠨᠠ ᠶᠦ ᠲᠠ ᠮᠦ ᠺᠾᠶᠠ ᠶᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ ས རྦ ན ཡུ ཏ མུ ཁྱ ཡ བྷ དྲ བྷ དྲ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第二十九咒。此一咒。與本經第十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ

སྔགས་ ཉེར་ དགུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ ཆོས་ འདིའི་ སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄

པ་དང་ ལྡབ།

以上二十九咒。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ཉེར་དགུ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཏུག་པ་ཡིན།

請觀世音菩薩消伏毒害噠喇呢咒經（舊譯請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經）

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དུག་བཅོམ་ཞིང་ནད་པར་སེལ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས།

答鸋替（阿）。烏乎尼。嘛乎尼。都嚩尼。答𧃲尼。阿𧃲

ད ཛ ཧྲཱི། ཨུ ཙུ ཎི། མ ཙུ ཎི། ཏུ ཝ ཎི། ད ར ཎི། ཨ ཊེ

禮。巴𧃲禮。舒畢隄。巴𧃲𧃲喇拔（阿）西呢。答鸋塔（阿）。

ལི། པ ཊ ལི། ཤུ བྷ དྲེ། པ ཙྪ ཊ ར བྷཱ སི ཎི། ད ཛ ཧྲཱི།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག

第一咒

གཟུངས་ དང་པོ།

能函

ནེང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

伊禮密禮。梯舒禮。嘎葩禮。囉莉梯鸂囉鷄。匝嚋。嘛

答囉哥。喇囉莉喇囉莉薩喇斡薩鷄。薩喇斡搭鴉畢娑訶。

答鷯搭。噶隄噶隄尼噶隄。舒禮必舒禮必。喇

囉莉喇囉莉薩喇斡薩鷄薩喇斡搭鴉畢娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納摩鋪嚏。納摩嚏嘛。納嚌薩嚩。答囉塔。嚏乎

尼。嘛乎尼。篰嘰尼。達巃尼。阿嘰施。嘛乎支。斑雜禮。斑支禮。舒偪提。嘰囉喇。嘰薩尼。舒魯舒

魯。灑嚩剎禮。篰嚕篰嚕。拔囉禮。諸魯諸魯。尼須

嚩剎禮。篰舖篰舖。須嚩剎拉。[illegible]薩尼。申嚩囉臻嚩囉尼

臻嚩囉。薩喇幹阿巴鴉噶多薩喇幹噠喇嘛薩答。噶阿

拔鴉蓬噠畢達鴉阿娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

答（達）鴉嗒（阿）。阿（納）噠哩。拔（納）噠哩。哥俞哩。亟（納）達禮。沙（納）噠

ཏ དྱ ཐཱ ཨ ཎྜ རེ བ ཎྜ རེ ཀེ ཡཱུ རེ ཙ ཎྜ ལི ཤ ཎྜ

禮。（噠）葉巴答。鴉沙㘈答。喇呢（嘎）蝺。畢雜咯難噠哩。

ལི ཧྱེ པ ཏཱ ཡ ཤ ཝ ཏཱ ར ཎི གྲཱི བི ཛ ལོ ན ཎྜ རི

巴（嘎）剎哩。阿囉容。捺（阿）沽禮。嚌（阿）沽禮。闍畢禮娑訶。

པ ཀྵ རི ཨ ར ཡེ ཊཱ ཀུ ལེ ཙཱ ཀུ ལེ ཛ བི ལེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠥᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡠ ᡨᠠᠨ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡴᠠ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡨᠠ ᡴᡧᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ

答鵮嗒。烏單必禮。閣必禮。答噁巴喇。答噁納

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠤ ᠲᠠᠨ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠺᠰᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཨུ ཏན བི ལི ཀ བི ལི ཏ ཀྵ པ ར ཏ ཀྵ ན

ᠴᠠ ᡧᡠ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠴᡳ ᡦᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡨᠠᠨ ᡨᡳ ᠨᡳ ᠯᠠ ᠴᡳ

查。舒納查。支巴查。嘛鸛薩嘛鴉。灘提尼拉支

ᠼᠠ ᠱᠤ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠼᠢ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠲᠠᠨ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠼᠢ

ཙ ཤུ ན ཙ ཙི པ ཙ མ ཧཱ ས མ ཡ ཐན ཏི ནི ལ ཙི

ᡧᡳ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡦᡳ ᡠ ᡵᡳ ᠨᠠᠨ ᡴᡠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡩᡠᡳᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

施。喇沽偪。烏哩難沽哩娑訶。（以上四咒。番經）

ᠱᠢ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠫᠢ ᠤ ᠷᠢ ᠨᠠᠨ ᠺᠦ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཤི ར ཀུ པི ཨུ རི ནན ཀུ རི སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཞི་ པོད་ དཔེ་ལ

[illegible]

鈇。依漢經咒語音入。

[illegible]

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཏུབ་པ་ཡིན།

[illegible]

佛說十一面觀世音神咒經（依舊譯）

[illegible]

༄འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ གཅིག།

能函第一咒起。至第八咒止。此八咒。與十一面神咒心經第一咒起。至第八咒重複。

ཉེར་ཡིག་ གི་ དམ་བུ།

སྔགས་ དང་པོ་ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་འདི་ བརྒྱད་ནི་ སྤྱན་རས་ གཟིགས་ དབང་ ཕྱུག་ ཞལ་བཅུ་ གཅིག་པའི་ རིག་ སྔགས་ སྙིང་ པོ་ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ མདོ་ཡི་ སྔགས་ དང་ པོ་ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བཟླ་ མཐུན།

[illegible]

十一面神咒

[illegible]

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་

[illegible]

心經（依舊譯）

[illegible]

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

[illegible] [illegible]

一卷　能函

[illegible] [illegible]

བམ་པོ་གཅིག། ནེང་ཡིག ཀ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་དང་པོ།

答⿱達鴉⿱塔阿。唵噠喇噠喇。堤哩堤哩。⿱⺮都嚕⿱⺮都嚕。伊

⿱查遮拔⿱查遮。匝勒匝勒。⿱四喇匝勒⿱四喇匝勒。沽蘇墨沽

蘇墨⿰口⿰山拔呼。伊禮⿱宀咨禮。咨隄咨隄。韈拉嘛巴納

鴉。舒⿱達噠娑訶。嘛⿱哈阿⿱嘎阿嚕呢⿱嘎阿鴉娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གཉིས་པ།

答鸒塔（阿）。哈哈哈哈。伊禮密禮。浴禮。偪禮。希禮

希禮娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གསུམ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答囍嗒。鞫嚕鞫嚕。哈哈哈哈娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ཧ ཧ ཧ ཧ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答囍嗒。西哩西哩。堤哩堤哩。西哩堤哩娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ སི ལི སི ལི ཏི ལི ཏི ལི སི ལི ཏི ལི སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

答鸛嗒。薩得薩得。西隄西隄。蘇箾蘇箾娑訶。

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ།

答鸛嗒嘛西答西。匝勒匝勒。乎嚕乎嚕。租嚕

租嚕。蘇嚕蘇嚕。穆嚕穆嚕娑訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡮᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答鴉塔。伊禮客禮。倠禮隄禮。谷禮希禮娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠼᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨི་ལི་ཀི་ལི། ཙི་ལི་ཏི་ལི། ཀུ་ལི་ཧི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡳ ᡮᡳ ᠪᡳ ᡮᡳ ᡨᡳ ᡮᡳ ᡨᡳ ᡮᡳ ᡴᡠ ᡮᡳ ᡴᡠ ᡮᡳ ᡩᡥᡳ ᡨᠠ

答鴉塔。畢遮畢遮。隄遮隄遮。谷遮谷遮。疊得

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠪᠢ ᠼᠢ ᠪᠢ ᠼᠢ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠲᠢ ᠼᠢ ᠺᠦ ᠼᠢ ᠺᠦ ᠼᠢ ᠳᠾᠢ ᠲᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། བི་ཙི་བི་ཙི། ཏི་ཙི་ཏི་ཙི། ཀུ་ཙི་ཀུ་ཙི། ཊི་ཏ

畢（達）得。嘎哑嘎哑。嚩噶辮。阿（阿）喇鴉（阿）斡羅基得刷喇（阿）

བིད་དྷེ། ཀ་ཙཾ་ཀ་ཙཾ། བྷ་ག་ཝན། ཨཱ་ཪྻ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར

鴉。薩嚩薩嚩難娑訶。

ཡ། ས་རྦ་ས་རྦ་ནཾ་སྭཱ་ཧཱ།

千轉噠喇呢觀世音菩薩咒

གཟུངས་འཁོར་ཞེས་བྱ་བའི་

經（舊譯千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經）

གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᡎᡝᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

一咒

ᠨᠢᡎᡝᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᠨᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

能函

ᠨᠧᠩ ᡍᠡᠷᠡᡎ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᠷᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿阿哩鴉阿斡羅基得刷喇

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མོ ཨཱ རྱཱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར

ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᠷᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ

鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈薩鷄鴉。嘛哈噶阿嚕呢噶阿

ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ

ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ

ᠶᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᡂᠭᠡᠭᠰᡅ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ

鴉。以上三句。漢經俱係咒語。番經係取咒意

ᠶᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ

ཡཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གསུམ་ རྒྱ་དཔེ་ སྔགས་ རྐྱང་ གིས་ བྲིས་ ཡོད། བོད་ དཔེ་ སྔགས་ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་དུ་

ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤᠬᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ᠂

譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。答鴉𡀔。

ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠈ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠣᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ

བསྒྱུར་ ཡོད། ད་རྒྱ་དཔེ་ བཞིན་ སྔགས་ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ སྒྲར་ བསྒྱུར་ ཏེ་ འབྲི་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཏ་ དྱ་ ཐཱ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ᠂ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᡂᠭᠡᠭᠰᡅ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂

唵雜葉雜葉。嘛喻雜葉。以上一句。漢經缺。依

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈

ཨོཾ་ ཛ་ ཡ་ ཛ་ ཡེ། མ་ ཧཱ་ ཛ་ ཡེ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠂ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠬᠢ ᠨᠢ᠂ ᠵᠠ ᠶᠣ ᠲᠠ ᠷᠢ ᠻᠠ ᠯᠠ

番經咒語添入。雜鴉㧞希尼。雜岳答哩嘎拉

ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠈ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᡥᡳ ᠨᡳ᠈ ᠵᠠ ᠶᠣ ᡨᠠ ᡵᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ

རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲི་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཛ་ ཡཱ་ བ་ ཧི་ ནི། ཛ་ ཡོ་ ཏ་ རི་ ཀ་ ལ

ᡴᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᡥᡵᡳᠮ ᡥᡵᡳᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠠ ᡵᠮᠠ ᠠ

嘎拉。嘛拉嘛拉。匝拉匝拉。（嘎）囕（嘎）囕。薩（喇）嚩嘎（喇）嘛阿

ᠺᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠵᠠ ᠯᠠ ᠾᠷᠢᠮ ᠾᠷᠢᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠠ ᠷᠮᠠ ᠠ

ཀ ལ མ ལ མ ལ ཛ ལ ཛ ལ ཧྲཱྃ ཧྲཱྃ ས ཝ ཀ མ ཨ

ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠮᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡧᠠᠮ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

拔喇納。尼墨薩（喇）嚩嵩。（雜）曩納阿堤壺得娑訶。以

ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠱᠠᠮ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠢ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བ ར ཎཱ ནི མེ ས ཝ ཤཾ ཛྙཱ ན ཨ དྷི ཥྛི ཏེ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡥᡵᡳ ᡤᠠ

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠾᠷᠢ ᠭᠠ

上一句。漢經缺。依番經咒語添入。納摩嘰噶

ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ན མོ ཧྲི ག

ᡨᡳ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᡨᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᠵᠠ ᡴᡵᠠ

偍薩哈（薩）喇拔（喇）得。薩（喇）嚩鋪（達）嚨阿斡羅基偍。匝（嘎喇）

ᠲᠢ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠲᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠵᠠ ᠺᠷᠠ

ཏི ས ཧ སྲ བ རྟེ ས རྦ བུ དྡྷ ཨ བ ལོ ཀི ཏེ ཙ ཀྲ

囉喇嚩那資荷。嗄鴉嘛懦畢鶻納。畢碩𡁠尼

ཤྲོ ཏ ཝཱ ན ཙི ཧཱ། ཀ ཡ མ ཛོ བི ཛྙཱ ན། བི ཤོ ཌྷི ནི

娑訶。鋪嚕鋪嚕。蘇嚕蘇嚕。以上二句。漢經缺。

སྭཱ ཧཱ། བྷུ རུ བྷུ རུ། སུ རུ སུ རུ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་

依番經咒語添入。鋪喇鋪喇。喇鋪喇鋪喇。薩

དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྐྱོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བྷུ རཱ བྷུ རཱ། ཏྲ བྷུ རཱ བྷུ རཱ། ས

斡鋪𡁠。阿堤壺得娑訶。𡁠嘛𡁠都噶嚕娑訶。

ཪྦ བྷཱུ ཏཱ། ཨ དྷི ཥྛི ཏེ སྭཱ ཧཱ། ཏྲ མ ཏྲཱ ཏུ ག རྦྷ སྭཱ ཧཱ།

阿嚩斡娑嚌斡。薩嚩斡嚏𠰷。阿拔玻嚏尼娑訶。

ཨ བྷྲ བ སྭ བྲ ཝ ས ཙ ཧྲ ཀྵ ཨ བ པོ ཧྲ ཎི སྭ ཧཱ

咒五首經（依舊譯）

གཟུངས་ཚན་ལྔ་པའི་མདོ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

能函

ཉེང་ཡིག་གི་དམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ ᡶᠣᡵᡤᠣᡧᠣᠪᡠᡵᡝ ᡳ ᠪᡠᠯᡝᡴᡠᡧᡝᡵᡝ ᡳ

第一咒。此一咒。與千轉嚨喇呢觀世音

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི།

ᡶᡠᠰᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠ᠈

菩薩咒經一咒重複。

ᠪᠣᠳᠢᠰᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠵᠠᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠵᡠ ᡧᡵᡳ ᠶᡝ ᠣᠮ ᠸᠠ ᡴᠶᡝ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

納嘛（斯）阿（阿）（喇）鴉嘛[illegible]祖（沙）嚁（伊）葉。唵斡（嘎）葉丹納嘛（斯）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠰ ᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠮᠠ ᠨᠵᠤ ᠱᠢᠷᠢ ᠶᠡ ᠣᠮ ᠸᠠ ᠺᠢᠶᠡ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠰ

ན མཿ ཨཱ རྱ མ ཉྫུ ཤྲཱི ཡེ ཨོཾ ཝཱ ཀྱེ ད ན མཿ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠨᠠᠨ ᠰᠠ ᠮᡳᠶᠠ ᡴᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᠠ ᡴᠣ ᡨᡳ ᠨᠠᠨ ᡨᠠ ᡩᡳᠶᠠ ᡨ᠋ᠠ

納嘛（斯）薩拔答（阿）難（安）。薩鷄（嘛）囉（藤）餔（達）噠。鍋支難（安）。答鷄（達）塔（阿）。

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠢᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠺᠤ ᠲᠢ ᠨᠠᠩ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ

ན མཿ ས པ ཏཱ ནཱཾ ས མྱ ཀྶཾ བུདྡྷ ཀོ ཊཱི ནཱཾ ཏ དྱ ཐཱ

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᡠᠨ ᡩᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵匝勒匝勒。尊德娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ ᠯᠧ ᠽᠠ ᠯᠧ ᠽᠤᠨ ᠳᠧ ᠰᠤᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཙ ལེ ཙ ལེ ཙུ ནྡེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ

納麻薩喇斡答塔阿噶答喇答納阿拏噶得。答鼐雅塔阿。

ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠭᠠ ᠲᠡ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ ར ཏྣ ཨ ནུ ག ཏེ ཏ དྱ ཐཱ

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᡝ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵沾哷基尼娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠯᠡ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཙ ལེ ཀི ནི སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

第五咒。此一咒。與觀自在菩薩答斡答

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤ [illegible]

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག

[illegible]

拉隨心噠喇呢經第一咒重複。

[illegible]

གིས་གསུངས་པའི་ཡིད་བཞིན་ད་བ་ཧ་ལའི་གཟུངས་ཀྱི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

六字神咒經（依舊譯）

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠣᠮ

ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ལྷའི་སྔགས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠨᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　能函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠨᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག།　ཉེར་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠨᠠᡥᠠᠪᡳ

一咒。此咒。與咒五首經第二咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་སྔགས་ཆེན་ལྔ་པའི་མདོའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཚུངས།

咒三首經（依舊譯）

སྔགས་ཚན་གསུམ་པའི་མདོ།

一卷　能函

བམ་པོ་གཅིག　ཉེང་ཡིག་ཤི　ཏྲ་མ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

納嚒𧂝鴉。偍畢嘎難。答𠰍噶答難。唵畢喇施

ན་མཿསྟྲི་ཡ་དྷྭི་པ་ཀ་ནཱཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནཱཾ་ཨོཾ་བི་ར་ཛི

畢喇施。嘛哈匝嘎喇。拔雜哩薩達薩達。薩喇隄薩

བི ར ཤི མ ཧཱ ཙ ཀྲ བ ཛྲི ས ཏ ས ཏ ས ར ཐི ས

喇隄。達阿哩依達阿哩依。必達嘛尼。薩嘛拔雜尼。噠

ར ཐི ཏཱ རི ཡེ ཏཱ རི ཡེ བི ད མ ཎི ས མྦྷ ཛ ཎི དྷ

喇嘛隄。西噠阿嘎哩噠央婆訶

རྨ ཐི སི དྷ ཨ ག རི དྷ ཡེ སྭཱ ཧཱ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納摩鋪噠沾納喀。納嘛噠嚕嘛唅。納嘛薩囉

ན་མོ་བུ་དྡྷ་ཡ་ན་མི་ན་མ་དྷ་རྨ་མ་ཧྲི་ན་མ་ས་ངྒྷ

達鴉。諳䉶鋪畢薩鷄。達納嘛。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵嘛哩喿薩𡄔薩鷄。阿達渺哩娑訶。以上三

ཨོཾ་མ་ཎི་ཧྲཱུཾ་ས་ཏ་ས་ཏྭཱ་ཨ་ད་ཥྛ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ་འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

གསུམ་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

大方廣菩薩藏經中麻

ཤིན་ཏུ་ རྒྱས་པའི་ སྡེ་སྣོད་ ལས བྱང་ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་

（穆兒）徂（小）哩根本一字噠喇呢

འཇམ་ དཔལ་ གྱི་ཡིག་ འབྲུ་ གཅིག་ པའི་ སྔགས་

ᡶᠠ

法（舊譯大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法）

ཞེས་བྱ་བ། ᠨᠣᠮ

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷 能函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གཅིག། ནོར་ཡིག་ཁི་ཏུམ་བུ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

一咒。此咒。與嘛蒩嚂菩薩咒藏中一字

[illegible]

ཐུགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་པའི་

[illegible]

咒王經一咒重複。

[illegible]

གཟུངས་ཀྱི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

ᠮᠠᠨᠵᡠᡧᡳᡵᡳ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡩᠣ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠠᠮᡠᠨ ᡩᠣᡵᡤᡳ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ

嘛⿱雜且⿱沙哩菩薩咒藏中一字咒王經（舊譯曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經）

ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་གཅིག

能函

ཧེ་ཡིག ཀ དུམ་བུ

ᡠᠮ ᡴᠰᠮᠯᠸᠷᠶᡡᠮ

唵齾。

ᠣᠮ ᠺᠰᠮᠯᠸᠷᠶᠦᠮ

ཨོཾ་ཀྵྨླྭྲྻཱུཾ།

ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡶᠣᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠴᠣᠯᠣ ᡳ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡠᠩ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠ ᠪᡝ ᠪᠣᡩᠣᠮᡝ ᡩᠠᠯᡳᠪᡠᠨ ᠪᡝ ᡤᡝᡨᡝᡵᡝᠮᠪᡠᡵᡝ ᠸᡝᡳᠯᡝ ᠪᡝ ᠮᠠᠶᠠᠮᠪᡠᡵᡝ ᠠᠮᠪᠠ ᡴᡠᠯᡤᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經（依舊譯）

ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

能函

ཎེང་ཡིག་གི་དམ་བུ།

答鸆（達）嗒（阿）。阿珂嘛珂。薩嘛磬穆珂。𣚨（鄔）得俞嚩得。尼

ད་ཛ་ཐཱ་ཨ་ཁ་མ་ཁ་ས་མ་ཧྲུ་མུ་ཁ་ཥ་ཏ་ཡུ་ཏྭ་ཎི

嚕嚩得喇白尼嚕嚩得。薩嘛岳歌。洛磬畢斡囉提。阿

རུ་ཏྭ་ལ་པེ་ཎི་རུ་ཏྭ་ས་མ་ཡ་ག་ཧྲོ་ཧྲུ་པི་ཝ་རྟི་ཨ

珂嘛珂。嘛（納）納畢斡（喇）提。薩嘛（納）答姑呢。薩（答）鶴（阿）喇墨

俞（嚕）得。（嚕）喇俞（嚕）得。希禮客禮。嘛薩拉。阿納拉。匝墨。

阿咯得嘛咯得。鋪咯阿喇呵。拔乎（嚕）攃。嘛俞（嚕）喇

呵。希嘛拔隄。囊隄拔隄。噠（喇）喇咯（答）得。（嚕）漆答嘰（阿迦）歌。

阿偪囉徹帛。喇提巴嚕墨。薩嚩納達畢拔噶得。納嘛斯

ཨ བྷི ཥིཉ ཅ ར ཏི པྲ མཱ ཤ ཏྲེ བ ཡ ག ཏེ ན མཿ

薩喇噶鋪達嚨玻提薩婆鸞斯。西達嚕納都嘛納喇巴阿達。鋪

ས རྦ བུ དྡྷ བོ དྷི ས ཏྭ ནཱཾ སི དྡྷཱ མ ནྟྲ པ དཱ བུ

達嚨阿提嚕得。以上三句。漢經俱係咒語。番經

ཏྲེ ཨ ཏྲེ བྷེ ཏེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་རྒྱ་དཔེ་སྔགས་རྐྱང་གིས་ཕྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ

係取咒意譯文。今遵漢經。仍作咒語對音譯

སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་སྒྲར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཏུག

入。

པ་ཡིན།

佛說稱讚如來功德神咒經

འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

依舊譯

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠮᡠᡨᡝᡵᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　　能函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ

བམ་པོ་ གཅིག། ཉེང་ཡིག་ ཡི་ ཏུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡤᡝᠪᡠ ᡳ ᡶᡝᡵᡤᡠᠸᡝᠴᡠᡴᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡠᠩ ᡝᡵᡩᡝᠮᡠ ᠪᡝ ᠪᠣᡩᠣᡵᠣ

一咒。此咒。與十二佛名神咒校量功德

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ

གཟུངས་ གཅིག། གཟུངས་ འདི་ ནི་ འཕགས་ པ་ སངས་ རྒྱས་ བཅུ་ གཉིས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་

ᡩᠠᠯᡳᠪᡠᠨ ᠪᡝ ᡤᡝᡨᡝᡵᡝᠮᠪᡠᡵᡝ ᠸᡝᡳᠯᡝ ᠪᡝ ᠮᠠᠶᠠᠮᠪᡠᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

除障滅罪經一咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་ མདོའི་ གཟུངས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

ᡥᡡᠸᠠ ᠵᡳ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᡳ ᡧᡝᠨ ᠵᡝᠣ

華積嚩喇呢神咒

ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠢ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠢ ᠱᠧᠨ ᠵᠧᠦ

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

ᡤᡳᠩ

經（舊譯華積陀羅尼神咒經）

ᠭᠢᠩ

གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᠨᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

能函

ᠨᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ

ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

答（達）鴉塔（阿）。都喇窖都喇窖。以上一句。番經缺。依

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཏུ་ར་ཀེ་ཏུ་ར་ཀི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་

漢經咒語音入。噠喇呢噠喇呢。穆尼喇嘰娑

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིང་བཅུག་བཞག ཙུ་ར་ཎི་ཙུ་ར་ཎི་མུ་ནི་ར་ཛི་ས

呼。西（達）遰匝黎尼納（阿）嘛浴尼。尼喇哈呼。阿囉噶

ཧུ། སི་དྡྷེ་ཙ་ལེ་ནི་ན་མ་ཡོ་ནི། ནི་ར་ཧ་ཧུ། ཨ་རེ་ག

巴隄。鋪（達）噠嘛偍提（喇）葉。唵嘎喇得。噶噶喇得。喇

པ་ཏི། བྷུ་དྷྭ་མ་ཏི་ཏི་ཏེ། ཨོཾ་ཀ་ར་ཏི། ག་ག་ར་ཏི། ར

韡巴隄得倠巴隄。畢餔拉餔（達）提。噠（喇嚩阿）阿拔（嚌阿）

塞。阿（嚩刹）鴉嘎蔕。嘎葩拔隄。阿（家喇）答嘎蔕。嗜（阿）納（阿）

沙納。得倠拔隄。尼（纂）鷄桑希得。得倠（嚩喇）拔隄韋

（納嚩）噂納。隄支（納嚩喇）葉餔（達）提娑訶。

ᠠᡵᠰᠠᠯᠠᠨ ᡳ ᡥᡡᡩᡠᠨ ᡶᠠᡶᡠᡵᡧᠠᡵᠠ ᠪᠣᡩᡳᠰᠠᡨᠸᠠ ᡳ ᡶᠣᠨᠵᡳᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

師子奮迅菩薩所問經（依舊譯）

[illegible]

འཕགས་པ་སེང་གེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

[illegible]

一卷　能函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།　ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與華積陀囉尼神咒經一咒

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྔགས་གཅིག

[illegible]

重複。

[illegible]

དང་མཚུངས།

佛說華聚陀羅呢咒

འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི།

經（舊譯佛說華聚陀羅尼咒經）

གཟུངས།

一卷　能函

བམ་པོ་གཅིག། དེར་ཡོད་ཐེ་དུམ་བུ།

一咒。此咒。與華積陀羅呢神咒經一咒

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་འཕགས་པ་མེ་ཏོག་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་སྔགས་གཅིག

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠈

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠᠢ᠄

དང་མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ᠈

六字咒王經（依舊譯）

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་མདོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠂

བམ་པོ་གཅིག།

ᠨᡝᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ᠈

能函

ᠨᠧᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ

ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

阿納囉哩。拔納囉哩。嘎喇支。哥俞烏哩。隄雜巴隄。畢

ཨ ནྡྲ ལི པ ནྡྲ ལི ཀ ར ཀེ ཀ ཡཱུ ལི ཏི ཛ པ ཏི བི

納鄂巴隄。達闍哩。達隄哩。達沽嘛隄。舒嘛隄。阿

ནྡུ པ ཏི ད ཛ ལི ད ཏི ལི ད ཀུ མ ཏི ཤུ མ ཏི ཨ

磬喇。巴達喇。巴阿達喇。囉磬喇。哥都喇。阿納鴉

ཀྵ ར པ ད ར པཱ ད ར ཌྲ ཀྵ ར ཀ ཏུ ར ཨ ན ཡ

磬。嘛磬巴隄。阿納阿納鴉。嘛都嘛巴隄。嘎喇

ཀྲི མ ཀྲི པ ཏི ཨ ན ཨ ན ཡ མ ཏུ མ པ ཏི ཀ ར

查。哥鸙喇。舖達囉嘧。得雜巴隄。必紉鄰嘛隄。阿

ཏཱ ཀོ ཡུ རཱ པུ ད ཧྲ མཱི ཏེ ཛ པ ཏི བྷི ནྲུ མ ཏི ཨ

拉嘰噶斡隄。畢查畢隄尼。咯查畢隄尼希娑

ལ ཛུ ག ཝ ཏི བི ཙ བི ཏི ནཱི ཀྵ ཙ བི ཏི ནི ཧི སྭཱ

訶。

ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᡤᠠ ᠵᡳ ᡤᠠ ᠵᡠ᠈ ᡤᠠ ᠪᡳ ᠵᡳ᠈ ᡯᠠᠮ ᠵᡠ ᡯᠠᠮ ᠵᡠ᠈ ᡩᠠ ᠵᡳ ᠪᠠ ᠵᡳ᠈

嘎支嘎諸。嘎畢支。怎珠怎珠。達支巴支。

ᠭᠠ ᠵᠢ ᠭᠠ ᠵᠦ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠵᠢ ᠽᠠᠮ ᠵᠦ ᠽᠠᠮ ᠵᠦ ᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠ ᠵᠢ

ག་ཙི་ག་ཙུ་ག་བི་ཙི། ཛཾ་ཛུ་ཛཾ་ཛུ། ད་ཙི་བ་ཙི།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠈

第三咒。此一咒。與本經第二咒重複。

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

嘎支嘎諸。嘎畢支。怎珠怎珠。達支巴支。施納隄

ཀ་ཙི་ཀ་ཙུ་ཀ་བི་ཙི་ཛཾ་ཛུ་ཛཾ་ཛུ་ཏ་ཙི་པ་ཙི་ཤ་ཎྜི

阿賽答。阿祖隄。

ཨ་ཙེ་ཏཱ་ཨ་ཙུ་ཏི

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་པ།

嘛沽巴。烏嘛隄烏嘛答。洛答窖嘎烏答。巴隄

མ་གུ་ཡ་ཨུ་མ་ཏི་ཨུ་མ་ཏཱ་རུ་ཏ་ཤི་ཀ་ཨུ་ཏཱ་པ་ཏི

咯答密。必蘭嘛隄。咯隄咯答。巴隄咯答密。阿

必匝薘畢。哈哈匝哩。哈哈納密。哈哈鋪嘛隄。

哈哈鋪達尼[illegible]卡。哈哈尼哈達嘎烏。達尼畢

沙嘎烏答。伊密密密。達答畢。

第六咒

གཟུངས་དྲུག་པ།

烏哈尼舒哈尼。阿達尼哈達畢尼達嚨尼。阿

ཨུ་ཧ་ནི་ཤུ་ཧ་ནི། ཨ་ཏ་ནི་ཧ་ཏ་བི་ནི་ཏྲ་ཎི། ཨ

（納）噠哩嚩（納）噠哩。西畢隄嚩（納）噠喇拔西尼。薩嚕闍

ཎྜ་ལི་བ་ཎྜ་ལི། ཤི་བི་ཏི་བ་ཎྜ་ར་བ་ཤི་ཎི། ས་རུ་ཛ

刷。查巴喇闍刷。亟支丹亟拔鴉。瑺哈鴉舒哈

ཤྭ། ཚ་པ་ར་ཛ་ཤྭ། ཙ་ཙི་ཏཾ་ཙ་བ་ཡ། ཏཾ་ཧ་ཡ་ཤུ་ཧ

鴉。尼巴喇鴉。鴉。巴穆喇隄。納摩匝隄。嚕嚕咨查

ཡ ཎི པ ར ཡ ཡ པ མུ རྟི ན མོ ཙ རྟི རུ རུ ཙུ ཙ

巴。答西嚕嚕嚕。嚕咨查巴達塞娑訶。咨襜咨

པ ད ཤི རུ རུ རཱུ རུ ཚུ ཙ པ ད ས སྭཱ ཧཱ ཚུ ཚུམ ཚུ

禮穆禮。嘛達阿穰。匝納達哩拉喇拉葉娑訶。

ལི མུ ལི མ ད ཀྵཱ ཙ ཎྜ ལ ཀྲ ལ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

呵都嘛隄。鵶沙巴隄。嘞沙達囐隄。烏舒巴隄

烏達喇呢。阿囉剎鵶巴隄。阿拏沙紉隄。穆迺嘞拔

穆隄。嘞巴咨都。洛巴隄嘎喇呢。噶隄巴畢鵶

沙舒拉巴哩達隄拏隄。薩達巴隄。烏達喇呢

沙達穆喀沙達巴。拉畢沙沙韃嘎哩。沙巴薩

ཥཌམུཁཥཌཔལབིཥཥཌྷཀལིཥཔས

納拔噶隄。沽沙喇巴薩阿拏薩隄。畢薩隄洛

ཎབགཏིཀུཥརཔསཨཎུསཏིབིསཏིལོ

隄。阿洛隄韃納阿堤。阿韃納噶隄。阿巴巴隄

ཏིཨལོཏིཌྷཎཨཏཱིཨཌྷཎགཏིཨཔཔཏི

哈沙囉宻。囉宻穆哩。穆喇穆喇巴臺。沙尼囉

ཧཥརམིརམིམུརིམུརམུརཔཌཱིཥཎིར

魯。舒哩巴隄舒隄嘞魯。舒畢嘛禮阿（嚒）嘛禮。以

ལུ། ཤུ རི པ ཏི ཤུ ཏི ར ལུ། ཤུ བི མ ལི ཨཾ མ ལི། འདི་ནས

上七咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཡན་ཆད་སྔགས་བདུན་པོ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

六字神咒王經（依舊譯）

འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

能函

ནེང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第一咒。此一咒。與大字咒王經第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ཡི་གེ་ སྔགས་ ཀྱི་རྒྱལ་ པོ་ཡི་ དྲུག་ པའི་ མདོའི་ སྔགས་ དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བཟླས་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第二咒。第三咒。此二咒。與六字咒王經

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ཡི་གེ་ སྔགས་ ཀྱི་རྒྱལ་ པོ་ཡི་ དྲུག་ པའི་

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠉

第二咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

མདོའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་ དང་ བཟླས་ མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第四咒。此一咒。與六字咒王經第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་མདོའི་སྔགས་བཞི་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

དང་མཉམ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ

第五咒。第六咒。此二咒。與六字咒王經

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

第五咒重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠄

མདོའི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཉམ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ
第七咒。第八咒。此二咒。與六字咒王經
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ
སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་
ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ
第六咒重複。
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
མདོའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᡳᠩᡤᡠᠨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ
第九咒。第十咒。此二咒。與六字咒王經
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ
སྔགས་དགུ་པ། སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་
ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ
第七咒重複。
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
མདོའི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཚུངས།

金

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第五卷

T Mo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

19

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡷᠠᠩ ᡳ ᡤᡠᠪᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒　第二套第五卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠣᠪᠲᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མནྟྲ་རྒྱ་མཚོར་ཡོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་ལྔ་པ།

大藏全咒第二套第五卷

佛説七鍋支佛母心大祖納德

噠喇呢經

舊譯佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

ཏཱཀྲོལ་བས་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདུན་གྱི་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་བསྐུལ

ཅུནྡེ་མ་ཆེན་མོའི་གཟུངས།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷　莫函

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [illegible]

བམ་པོ་གཅིག། མོ་ཡིག་ཀ་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ [illegible]

一咒　此咒。與七鍋支佛母所說租總噠

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ [illegible]

གཟུངས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

喇嘛咒經一卷第一咒重複。

[illegible]

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

佛說七鍋支佛母祖纔大明

༄རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་བདུན་གྱི་ཡུམ་རིག་པ་ཆེན་མོ་

噠喇呢經（舊譯佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經）

བསྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས།

一卷　莫函

བམ་པོ་གཅིག། མོ་ཡིག་ཀྱི་དུམ་བུ།

第一咒　此一咒。與七鍋支佛母所說祖

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་[illegible]་པ་སྒྲ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་

[illegible]

總持喇嘛呪經一卷第一呪重複。

[illegible]

ཀྱབའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཚུངས།

[illegible]

第二呪起。至第四呪止。此三呪。與七鍋

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་ པ་ནས་ ཚམས་ ཏེ་ སྔགས་ བཞི་ པའི་ བར་གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ འཕགས་ པ་

[illegible]

支佛母所說祖總持喇嘛呪經一卷第四

[illegible]

ལྷ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ བཞི་

[illegible]

呪起。至第六呪重複。

[illegible]

ནས་ ཚམས་ ཏེ་ སྔགས་ དྲུག་ པའི་ བར་དུ་ མཚུངས།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第五呪此一呪。與佛說躂喇呪集經第二卷第十三呪重複。

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ [illegible]

第六呪。此一呪。與七鍋支佛母所說祖⿰糹德躂喇呪經一卷第八呪重複。

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ [illegible]

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ

第七咒起。至第九咒止。此三咒。與七鍋

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ᠄ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ

སྔགས་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠮᠠᠮᠣ ᠪᡝ ᡥᡡᠰᡠᠯᡝᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ

支佛母所說祖總陸喇呢經一卷第十

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

མ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᡝᡵᡳᠪᡠᡶᡳ᠈ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡳᠰᡳᡨᠠᠯᠠ ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᡝ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝᠪᡳ

四咒起。至第十六咒重複。

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ

བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ

第十咒。此一咒。與七鍋支佛母所說祖

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་མ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

總噠喇呢經一卷第十咒重複。

[illegible]

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十一咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

祖總噠喇呢經一卷第十二咒重複。

[illegible]

གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第十二咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

[illegible]

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ

祖總嚏喇呢經一卷第十八咒重複。

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

第十三咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ

祖總嚏喇呢經一卷第十七咒重複。

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་བདུན་པ་དང་མཐུན།

第十四咒起。至第十九咒止。此六咒。與

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་བཅུ་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི

七鍋支佛母所說祖總噠喇呢經一卷

ཏྲཱ་ཀའི་ འཕགས་ པ་ ཕྱོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ་ ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི

第十九咒起。至第二十四咒重複。

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་ པ་ ནས་ རྩམས་ ཏེ་ སྔགས་ ཉེར་ བཞི་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

第二十咒。此一咒。與七鍋支佛母所說

སྔགས་ ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ འཕགས་ པ་ ཕྱེ་ མོ་ བསྐུལ་ བྱེད་ མ

祖總噠喇呢經一卷第一咒重複。

ཞེས་ བྱ་བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་ བམ་ པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ དང་ ཟློ་ དང་ མཐུན།

第二十一咒。此一咒。與七鍋支佛母所

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེདམ་

說租繐噠喇呪經一卷第二十六咒重

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ་དང་

複。

མཐུན།

第二十二咒。此一咒。與七鍋支佛母所

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་

[illegible]

說祖魏嚨喇呢經一卷第十咒重複。

[illegible]

མ་ཞེས་ཞུ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བཅུ་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十三咒起。至第二十七咒止。此五

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་ཉེར་བདུན་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་

[illegible]

咒與七錫支佛毋所說祖魏嚨喇呢經一卷第二十七咒起至三十一咒重複。

[illegible]

འདི་[illegible]འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ་ཞེས་ཞུ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ

[illegible]

一卷第二十七咒起至三十一咒重複。

[illegible]

གཅིག་གི་སྔགས་ཉེར་བདུན་པ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་སོ་གཅིག་པའི་བར་དུ་མཐུན།

七鍋支佛母所說祖納德噠喇呢

འཕགས་མ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེདམ་ཞེས་བྱ་བའི་

經（舊譯七俱胝佛母所說准提陀羅尼經）

གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

莫函

སྨོ་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

納嘛斯薩曷阿難安。薩嚩鴉嚧薩嚩鋪達嚕。鍋支伊難安。答達鴉塔阿。唵匝勒祖勒。祖總娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ 第二咒 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ།

納嘛斯薩嘛磐鋪達嚕難安。儞隄鴉娑訶。

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵玻堤洛蘙巴（阿）達。巴（阿）⿱達瑪墨。

ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏ་ཏྟ་པཱ་ད་པཱ་ཏ་མི

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵答塔（阿）噶多（達）⿰口拔斡葉娑訶。

ཨོཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་དྦྷ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩ᠋ᠮᠠ ᡩ᠋ᡥᠸᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵巴（達）摩（達）⿰口拔斡拔葉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠳᠾᠸᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་པ་དྨ་དྷྭ་ཛ་བ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᡩ᠋ᡥᠸᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（達）囉（達）⿰口拔斡葉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠳᠾᠸᠠ ᠵᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷྭ་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡯᡠᠮ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎嘛禮畢嘛禮。祖鑁娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠽᠤᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཀ་མ་ལི་བི་མ་ལི་ཛུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡯᡠᠨ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠯᠠ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵尊尼尼谷拉葉娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠯᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ་ཛུཾ་ནི་ནི་ཤི་ལ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡥᠣ

唵噶噶納薩（嘛）黻斡拔（雜）喇和。

ᠣᠮ ᠭ᠋ᠠ ᠭ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠾᠣ

ཨོཾ་ག་ག་ན་ས་མྦྷ་ཝ་བ་ཛྲ་ཧོཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡥᡡᠮ

唵篰嚕篰嚕吽（翁）。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠾᠦᠩ

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག

納嘛薩嚕鴉。低偪嘎納。答嗒阿噶答孃。唵拔雜哏尼

ན མ སརྦ ཡ ཏི བི ཀ ན ཏ ཐཱ ག ཏ ཉཱཾ ཨོཾ བ ཛྲི ཎི

納鶺阿嘎喇卜鴉娑訶。

ཛྙཱ ག རྦྷ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᡠ ᠯᡝ ᠴᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᡝ ᡝ ᡥᡳᠶᡝ ᡥᡝ ᡥᡵᡳ ᡬᠠ ᠶᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵哂禮租禮尊隄厄（哈）鷄呵𪘏噶斡隄娑訶。

ᠣᠮ ᠼᠠ ᠯᠧ ᠼᠤ ᠯᠧ ᠼᠤᠨ ᠳᠧ ᠲᠧ ᠧ ᠾᠢᠶᠧ ᠾᠧ ᠾᠷᠢ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཙ ལེ ཙུ ལེ ཙུནྡེ ཏེ ཨེ ཧྱེ ཧེ ཧྲི ག ཡ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ

納嘛斯薩嘛（納）答餔（達）噠難。唵蘇魯乎魯哂（納）嚧嘛答

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠᠮ ᠣᠮ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠾᠤ ᠷᠤ ᠼᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ

ན མཿ ས མ ནྟ བུ དྡྷཱ ནཱཾ ༀ སུ རུ ཧུ རུ ཙ ནྡྲ མ ཏ

ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（隄）機娑訶。

ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵尊隄尼巴喇嘎喇鴉娑訶。

ༀ ཙུཾ ཏི ནི པྲ ཀ ར ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵祖納氐尼拔雜喇娑訶。

ༀ ཙུ ཎྜི ནི བ ཛྲེ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿薩嘛伊尼⿰口⿱卄翁⿱訶皿。

ᠣᠸᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་ས་མ་ཨི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᡠ ᠯᡝ ᠴᡠ ᠨᡩᡝ ᠠ ᡬᡳᠮ ᠶᠠ ᡨᠸᠠ ᡨᠸᡳ ᠰᠠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᠰᡠ

唵匝禮祖禮祖⿱納低阿剛⿱巴喇⿰阝⿱旦伊⿱匹擦嘰噶斡隄娑

ᠣᠸᠠ ᠴᠠ ᠯᠧ ᠴᠦ ᠯᠧ ᠴᠦ ᠨᠳᠧ ᠠ ᠭᠢᠮ ᠶᠠ ᠲᠸᠠ ᠲᠸᠢ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠰᠤ

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ་ཨ་ཀིཾ་ཡ་ཏྭ་ཀྵེ་ཧྲ་ག་ཝ་ཏི་སྭ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

ᠣᠮ ᡤᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎嘛拉娑訶。

ᠣᠮ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ག་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ

ᠣᠮ ᡯᠠ᠄ ᠰᠣᡥᠠ

唵雜（斯）娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠠ᠄ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཛཿསྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠯᡳ ᠰᠣᡥᠠ

唵禮娑訶。

ᠣᠮ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠵᡠ ᠰᠣ ᡥᠠ

唵諸娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠦ ᠰᠣᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་ཙུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第二十二咒。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

此一咒。與本卷第二十咒重複。

ᠡᠨᡝ ᠨᠢᠭᡝᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᡝ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ

སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་ཉི་ཤུ་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᡝᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

唵尊婆訶。

ᠣᠮ ᠵᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཛྙཱ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᠣᠮ ᠨᡳ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

唵呢婆訶。

ᠣᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

阿斡達（阿）喇。匝闍（喇）納噶塔。（薩）蘇喇禮不沾支。噶那

嘛巴納。畢阿低阿匝禮。籥薩哩蘇尼租哩西

隄（薩）鴉。租（納）低薩喇穆（納）隄難（安）。挎（阿）斡沙嘛尼。薩（喇）斡杭

隄（薩）巴喇難（安）（斡）鴉（斯）。答（達）鴉塔（阿）。（噶）螞沙喇納噶隄。阿畢尼

達薩達拔。納嘛尼嚩鴉。納羅嘎嚩鴉拉塔嘎

哩喇囉答。拉畢龕納蘇畢尼巴嚩。嘎拉納囉

施尼。鏞梅西遶。達斡洛禔嚏嘛拉擔。喇糯禮

嘎亞難尼薩隄。喇糯禮嘎亞難尼客納尼薩

隄難。喇枯篷喇施嚗哩鴉薩鴉。喇囉雜薩鴉達穆尼

穆尼。拔囉達嚕喇達容央。蘇喇哩餔巴斡難

喇偪沙鴉隄。阿央哩鴉斡羅基隄。巴希隄低

迺桑沙央。薩達達迺撟達達難。西堤查畢隄

忿浴（納）鷄薩鵽（納）嬰。納納西拔（嘎）偍（嚢斯）。伊偍薩嘎喇

ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ས ཝཱ ཧཱ། ན ན སི བ ཀྲི ཧྲཱིཿ ཨི ཏི ས ཀ ར

巴拔納沙尼。巙嘎斡偍。巴（嘎）蠣嚨（喇）嘛達喇西（嚢）達

པ བ ན ཤ ནི། བྷ ག ཝ ཏི། པ ཀྲི དྷ མ ད ར སི དྡྷེ

嘎禮。喇鴉嘛孥喇嚨宻麦。答偍難答辦。（嚢）嚛哏

ཀ ལི། ཛ ཡ མ ནུ ར དྷ སི ཤྲཱི། ཏ ཏི ན ཏ ཧཱུྃ ཏྲ ཧཱུྃ

嘎簬答。巙嘎斡偍租（納）偍。嚨喇呢薩都。（答）喇薩嘛

ཀ ཀྲོ ད། བྷ ག ཝ ཏི ཙུ ནྡི། དྷ ར ཎི ས ཏུ། ཏྲ ས མ

巴阿答。

ཕ ཊ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

唵伯乞囉西納嘛拉娑訶。

ཨོཾ བྷ ར ཎ ན མ ལ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

唵亟禮祖禮祖體畢查畢查𠿒噶斡偍。𠿒斡

𠿒斡孌逋納喇嘎嘛納葉娑訶。

第二十八咒

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

唵亟禮祖禮尊偍沙學沽嚕娑訶。

第二十九咒

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ་པུ་ཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

唵匝禮租禮租（納）提逋征沽嚕娑訶。

第三十咒

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ཨོཾ་ཙ་ལེ་ཙུ་ལེ་ཙུ་ནྡེ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

唵匝禮租禮租（納）提斡商沽嚕娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ གཅིག་ག

嚐哂禮祖禮祖軆嘛難嘎答葉嚐䨴。以上三十一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ཧཱུྃ ཙ ལེ ཙུ ལེ ཙུ ཀྲེ བྷ ཉན ཀ ད ཡ ཧཱུྃ ཕཊ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ སོ་ གཅིག་ སོང་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

種種雜咒經（依舊譯）

[illegible]

གཟུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མདོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᠮᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

莫函

[illegible]

མོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒起。至第六咒止。此六咒。與妙法

[illegible]

སྔགས་དང་པོ་ནས་རྩམས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་དྲུག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ

[illegible]

蓮華經第七卷六咒重複。

[illegible]

དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་བམ་པོ་བདུན་པའི་སྔགས་དྲུག་དང་མཐུན།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་བདུན་པ།

納摩舖（達）噠鴉。納嘛噠（喇）嘛鴉。納嘛（斯）薩（昂）噶鴉。納摩

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མ དྷ རྨཱ ཡ ན མཿ ས ངྒྷཱ ཡ ན མོ

阿（喇）鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛嗆

ཨ ཪྱཱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡཱ མ ཧཱ

薩鷄鴉。嘛嗆嘎嚕呢嘎鴉。答（達）鴉嗆。嘎喇巴隄。

ས ཏྭཱ ཡཱ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ཀ ར པ ཏི

ᡧᡠ ᡴᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡤᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

舒哈巴隄。嘎巴隄娑訶。

ᠱᠤ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤུ་ཁ་པ་ཏི་ག་པ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠶᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠰᡳ ᡩᡩᠠ ᠯᠣ ᠴᠠ ᠨᡳ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ

納摩餔達噠鴉穆嘛。乎魯乎魯。西達噠羅匝尼。薩喇斡

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠶᠠ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠰᠢ ᠳᠳᠠ ᠯᠣ ᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠷ ᠪᠠ

ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། སིདྡྷ་ལོ་ཙ་ནེ། སརྦ

ᠠ ᡵᡨᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

阿喇塔薩阿達尼娑訶。

ᠠ ᠷᠲᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第九咒 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དགུ་པ

納摩（巴）喇⿰咯拔。舖（達）噠噠（喇）嘛桑⿰咯葛（薩）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉（阿）斡羅

基得刷喇（薩）葉。玻堤薩鵽（薩）葉。嘛哈（阿）薩鵽（薩）葉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎（薩）葉。答（達）鴉嗒（阿）。⿱竹都帛⿱竹都帛。嘎鴉⿱竹都帛。畢

ᡵᠠ ᡯᠠ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇雜畢喇尼婆訶。

ᠷᠠ ᢋᠠ ᠪᠢ ᠷᠠ ᢏᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ར་ཛ་བི་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納摩阿（喇）鴉斡羅基得刷喇

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱ་རྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར

ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ

鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈（阿）薩鷄鴉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎

ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᢏᠢ ᠺᠠ

ཡཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡཱ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡཱ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ

鴉。答達鴉嗒阿。閣嚕閣嚕。阿西嘛西嘛西。嘛喬阿嘛

禮尼。閣巴嘛禮尼。簕帛簕帛。納嘛納嘛斯娑訶。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

納摩拔雜喇巴阿呢鴉。嘛喬阿鴉嚩剎塞納巴達鴉。嚩囄

ᡴᡥᡝ ᡴᡥᠶᡝ ᡴᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

客（嘎）噶客娑訶。

ᠻᠡ ᠻᠶᠡ ᠻᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཁེ ཁྱེ ཁེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᠩᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ

納摩舖（達）噠鴉。納摩噠（喇）嘛鴉。納嘛（斯）薩（阿昂）噶鴉。答（達）鴉

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠩᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ ན མཿ ས ངྒྷཱ ཡ ཏ དྱ

ᡨᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡝ ᠠ ᡩᡥᡳ ᠪᠣ ᡩᡥᡝ ᠪᡳ ᡬᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠵᠠ ᡧᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ

塔（阿）。嘛哈（阿）撥（達）嘚。阿堤撥（達）嘚。畢嘎答喇（阿）雜希。嘛哈（阿）

ᠲᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠧ ᠠ ᠳᠾᠢ ᠪᠣ ᠳᠾᠧ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠽᠠ ᠱᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ

ཐཱ མ ཧཱ བོ དྷེ ཨ དྷི བོ དྷེ བི ཀ ཏ རཱ ཇ ཤི མ ཧཱ

畢嘎答喇（阿）雜希娑訶。

བི ཀ ཏ རཱ ཛ ཧི སྭཱ ཧཱ

第十三咒

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納摩阿（哩）鴉（阿）斡羅基得刷喇

ན མ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཨཱ རྱ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར

鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈（阿）薩鷄鴉。嘛哈（阿）嘎嚕呢嘎

ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀ རུ ཎི ཀ

鴉。答達鴉搭阿。洛哩洛哩。洛哩洛哩。畢洛哩畢洛哩娑訶。

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛斯壺罷查捘雜喇巴阿呢鴉。嘛

哈（阿）鴉（嚩）剌塞納巴達鴉。答（達）鴉垥（阿）。薩喇薩喇。西哩西哩。蘇嚕蘇嚕。穆（鴉尼）匝穆（鴉尼）匝。（嚩）喇（哈）鴉歆。雜哩。呵呵

拔（雜）喇巴（阿）呢。沽嚕沽嚕。達嘛達嘛。納嚌（斯）（薩）鄱隄娑訶。

[illegible]

第十五咒。此一咒。與千轉𨍭喇呪觀世

[illegible]

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་

[illegible]

音菩薩呪經一呪重複。

[illegible]

གཟུངས་ཀྱི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

[illegible]

第十六咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇答納答喇鴉鴉。納摩阿喇鴉阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲ᠋ᠨᠠ ᠲ᠋ᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛唅（阿）薩鷄鴉。嘛唅（阿）嚕（阿）嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

ᡬᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᡨᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᡥᡠ ᠪᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡬᡧᠠ ᠰᡠ ᠪᡥᠠ

嘎（阿）鴉。答（達）鴉嗒（阿）。唵答呼都呼拔沙喇嘛（嘎）剎窣婆

ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠢᠠ ᠲᠬᠠ ᠣᠸᠠ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠬᠤ ᠪᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠤ ᠪᠠ

ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ ཏ ཧུ ཏུ ཧུ བ ཤ ར མ ཀྵ སུ བྷ

ᡥᠠ

訶。

ᠬᠠ

ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿阿喇鴉阿斡羅基得刷

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈阿薩鵽鴉。嘛哈阿噶阿嚕呢

噶阿鴉。答達鴉塔阿。阿阿喇鴉答阿呼都答答阿呼都呼呵納尼

嘎喇。沽哈喇嘎剎喇嘎剎嘛嘛吽翁。薩喇巴阿沙嘎徹偪薩

喇巴巴囋喇。沽帛娑訶。

第十八咒

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納摩喇⿱答納⿱答喇⿱鴉阿鴉。納摩阿⿱鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛⿱哈阿薩鵽鴉。嘛⿱哈阿⿱嘎阿嚕呢⿱嘎阿

[illegible]

鴉。答達鴉答阿。西堤匝納達嚕。納摩唂尼嚕答阿呼。都答

[illegible]

[illegible]

[illegible]

呼。都呼。唵畢舒達嗒達尼娑訶。

[illegible]

[illegible]

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

[illegible]

[illegible]

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納摩阿喇鴉阿斡羅基得刷喇

[illegible]

[illegible]

鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛⿱哈阿薩鷄鴉。嘛⿱哈阿⿱嘎阿嚕呢⿱嘎阿
鴉。答⿱達鴉⿱塔阿。烏沙⿱口喇沙納尼呼鴉隄。答呼答呼

答呼。巴沙尼⿱口喇沙尼。⿱口喇沙納嘎⿱喇答。薩⿱喇斡薩達
薩納申。嘎嚕答⿱口喇沙嘛呢娑訶。

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡴᠣᡨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᡝᠮᡝ ᡳ

第二十咒。此一咒。與七鍋支佛母所説

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠺᠣᠲᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བྱེད་མ

ᡳ ᡤᡳᠰᡠᡵᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠪᡳ

租總噠喇呢經一卷第一咒重複

ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

第二十一咒。此一咒。與咒五首經一卷

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་སྔགས་ཚན་ལྔ་པའི་མདོའི་བམ་པོ་

ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠪᡳ

第四咒重複。

ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ

གཅིག་གི་སྔགས་བཞི་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第二十二咒。此一咒。與大方廣菩薩藏

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི

[illegible]

嘛[illegible][illegible]根本儀軌經第一卷第二咒重

[illegible]

རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་བམ་པོ་དང་པོའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་

[illegible]

複。

[illegible]

མཐུན།

[illegible]

第二十三咒

[illegible]

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠶᠠ ᡤᡠ ᠷᡠ ᠪᠶᠠᢈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᡩᠶᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᠮᠠᢈ

納摩鋪（達）嚨鴉沽嚕（嚨）鴉（斯）。納摩嚨（喇）嘛鴉（嚨）鴉尼。納嘛（斯）

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᢙᢘᠠ ᠶᠠ ᠭᠤ ᠷᠤ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠨᠠ ᠮᠣ ᢑᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᢑᠾᠶᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ གུ རུ བྷྱཿ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ དྷྱཱ ཎཱི ན མཿ

ᠰᠠ ᠩᡤᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡴᠰᡳ ᠨᡳ ᠶᡝ ᠪᠶᠠᢈ ᠰᠠ ᡩᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᢈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᡩᡝᠯᡝ

薩（阿喇）嚩鴉嘛哈（阿）德（摋）哩（嚩）滲白。薩（阿）達答納嘛（斯）以上二

ᠰᠠ ᠩᢉᠾᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢑᠠ ᢉᠰᠢ ᠨᠢ ᠶᠸ ᠪᠾᠶᠠᠾ ᠰᠠ ᢑᠠ ᢐᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

ས ངྒྷཱ ཡ མ ཧཱ ད ཀྵི ཎཱི ཡེ བྷྱཿ སཱ ད ཏ ན མཿ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

十三咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

ཉེར་ གསུམ་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

佛頂尊勝䭾喇呢經（舊譯佛頂尊勝陀羅尼經）

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག།

莫函

མོ་ཡིག་གི་ཏུམ་བུ།

一咒。此咒。與佛說一切如來烏[illegible]卡最勝總持經第四卷第一咒重複。

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

[illegible]

重譯佛頂尊勝噠喇呢經（舊譯重譯佛頂尊勝陀羅尼經）

[illegible]

ཕྱིས་བསྒྱུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཙུག་གཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས།

[illegible]

一卷　莫函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།　མོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

一咒。此咒。與佛說一切如來烏[illegible]卡最勝總持經第四卷第一咒重複。

[illegible]

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

[illegible]

[illegible]

རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

佛說佛頂尊勝噠喇呢經（舊譯佛說佛頂尊勝陀羅尼經）

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

莫函

མོ་ཡིག གི དུམ་བུ།

一咒。此咒與佛說一切如來烏[illegible]卡最勝總持經第四卷第一咒重複。

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

最勝佛頂嚨喇呢淨除業

འཕགས་པ་ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཙུག་གཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་

障經（舊譯最勝佛頂陀羅尼淨除業障經）

ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

莫函

མོ་ཤིག་གི་དུམ་བུ།

一咒。此咒。與佛說一切如來烏[illegible]卡最

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་

勝總持經第四卷第一咒重複。

རྫོག་པ་ དང་ བཅུ་ པའི་ བམ་པོ་ བཞི་ པའི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

佛頂最勝噠喇呢經（舊譯佛頂最勝陀羅尼經）

དེ་བཞིན་ གཤེགས་པ་ ཐམས་ཅད་ ཀྱི་གཙུག་ གཏོར་ རྣམ་པར་ རྒྱལ་མ་ ཞེས་བྱ་བའི་ གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག

莫函

མོ་ཡིག གི་ དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡝᡳᡨᡝᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝᠩᡤᡝ ᡳ

一咒。此咒。與佛說一切如來烏𠷹卡最勝總持經第四卷第一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་དེབཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་

ᡠᠰᠨᡳᠰᠠ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡝᡨᡝᡥᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠ᠉

ᠤᠰᠨᠢᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་བམ་པོ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᡧᠠᡵᡳᠪᡠᡨᡵᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

滸哩逋蘅韃喇呢經（舊譯舍利弗陀羅尼經）

ᠱᠠᠷᠢᠪᠤᠳᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཤཱ་རིའི་བུའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠢ

བམ་པོ་གཅིག

ᠮᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡨᠠᡳᡵᡳᠨ

莫函

ᠮᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

མོ་ཡིག་ཁི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠮᠣᡥᠣᠨ ᠠᡴᡡ ᡩᡠᡴᠠ ᠴᡳ ᡥᡡᡧᡠᡴᡠ ᠪᡝ ᡝᡶᡠᠯᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ

一咒。此咒。與佛説無量門破魔噠喇呢

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་གཅིག སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡥᡡᡵᡳ ᠣᡥᠣ᠉

經一卷一咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ᠃

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠮᠣᡥᠣᠨ ᠠᡴᡡ ᡩᡠᡴᠠ ᠴᡳ ᡥᡡᡧᡠᡴᡠ ᠪᡝ ᡝᡶᡠᠯᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛説無量門破魔噠喇呢經（舊譯佛説無量門破魔陀羅尼經）

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠃

འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠃

བམ་པོ་གཅིག

ᠮᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

莫函

ᠮᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ᠃

མོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་གཅིག

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠨᡝ ᠠ ᠨᡝ ᠠ ᠨᡝ ᠮᡠ ᡴᡝ ᠮᡠ ᡴᡝ ᠮᡠ ᡴᡝ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ

答達鴉塔阿。阿訥阿訥阿訥。穆珂穆珂穆珂。以上

ᢐᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠨᠧ ᠠ ᠨᠧ ᠠ ᠨᠧ ᠮᠤ ᠺᠧ ᠮᠤ ᠺᠧ ᠮᠤ ᠺᠧ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ

ཏ དྱ ཐཱ ཨ ནེ ཨ ནེ ཨ ནེ མུ ཁེ མུ ཁེ མུ ཁེ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད

ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠩᡤᡳᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᠮᡝ ᠳᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡴᡝ ᠮᠠ

二句。漢經缺。依番經咒語添入。阿尼阿珂嘛

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠺᠧ ᠮᠠ

ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཨ ནི ཨ ཁེ མ

ᡴᡝ᠉ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠉ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠉ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠠᠯᡳᠮᠪᠠᡥᠠᡵᡠᠩᡤᠠ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉ ᠰᠠ ᠮᠠ

珂。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。薩嘛

ᠺᠧ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠠ ᠮᠠ

ཁེ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ས མ

綮穆珂。（雜）岳隄梭墨。薩（答）鶴嚩（阿）墨。以上二句。漢經

ཧྲ མུ ཁེ ཛྷེ ཏི སོ མེ ས དྭ ཝཱ མེ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔེ་ མི་སྣང་།

缺。依番經咒語添入。梭（鄂）隄俞噶得。尼嚕（嘎）得。尼

བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ ཡིན། སོཾ ཏི ཡུ ག ཏེ ནི རུ ཀྟེ ནི

嚕（嘎）得。喇白。希禮希禮。嘎幕嘎幕西。（薩）嚕呼薩喇

རུ ཀྟེ ར བྷེ ཧི ལི ཧི ལི ཀ མུ ཀ མུ ཤི སྲུ ཧུ ས ར

拔隄。舖（達）囉拔隄。以上一句。漢經缺。依番經咒

བ ཏི བྷུ དྲ བ ཏི འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ནས་ བསྣན་ཏེ་

ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ: ᡧᡳ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠯᡳ᠈ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠯᡳ᠈ ᡧᡳ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠯᡳ᠈ ᠮᠠ

語添入。希拉希禮。希禮希禮希禮禮。希拉希禮。嘛

འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཤི ལ ཤི ལི ཤི ལི ཤི ལི ཤི ལི ལི ཤི ལ ཤི ལི མ

ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ: ᠱᠢ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠯᠢ: ᠱᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ: ᠱᠢ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠯᠢ: ᠮᠠ

ᡥᡡᠩ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠯᡳ᠈ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

唅希禮禮。希禮希禮闍那邏。以上二句。漢經缺。依番

ᠬᠤᠩ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ: ᠱᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ: ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ: ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ: ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ

ཧཱུྃ ཤི ལི ལི ཤི ལི ཤི ལི ཛྭ ལ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ རྒྱ་དཔལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ: ᡮᠠ ᡮᡝ ᡮᠠ ᡮᡝ᠈ ᡮᠠ ᡵᠠ ᡮᠠ ᡵᠠ ᠨᡝ᠈ ᠠ ᡮᠠ ᠯᡝ

經咒語添入。叵那蔗叵那蔗。叵喇叵喇吶。阿叵勒

ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ: ᠼᠠ ᠼᠧ ᠼᠠ ᠼᠧ: ᠼᠠ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠨᠧ: ᠠ ᠼᠠ ᠯᠧ

འབྲང་ནས་ བསྒྲོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཙ ཙེ ཙ ཙེ ཙ ར ཙ ར ཎེ ཨ ཙ ལེ

ᠮᠠ ᡮᠠ ᠯᡝ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ:

嘛叵勒。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。

ᠮᠠ ᠼᠠ ᠯᠧ: ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ: ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ: ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ:

མ ཙ ལེ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྲོན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

阿納⿱納答噶得。阿納⿱納答噶得。阿喇訥。⿸尼喇嘛喇。以

ཨ ན ནྟ ག ཏེ ཨ ན ནྟ ག ཏེ ཨ ར ཎེ ནིར མ ལེ འདི་ནས་

上二句。漢經缺。依番經咒語添入。⿸尼喇⿰口發拔訥。

ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ནིར བྷ བ ནེ

⿸尼喇拔⿱喇答訥。⿸尼喇答⿱納得。噠⿱喇嘛噠呼。以上一句。漢經

ནིར བ རྡ ནེ ནིར ད ནྟེ དྷ རྨ དྷ རེ འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

缺。依番經咒語添入。尼哈呼尼哈呼。畢嘛勒

བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ནི ཧ རེ ནི ཧ རེ བི མ ལེ

畢碩嚨訥。穆拉玻嚨訥。以上一句。漢經缺。依

བི ཤོ དྷ ནེ། མུ ལ ཤོ དྷ ནེ། འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་

番經咒語添入。喇齊答儕拔訥嚈拔訥。嚈拔

རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། པྲ ཇི ཏ ཛེ བ ནེ བྷ བ ནེ། བྷ བ

畢。嚈畢尼。阿桑歌。阿桑噶畢哈呼。以上一句。

བི། བྷ བི ཎི། ཨ སཾ གེ། ཨ སཾ ག བི ཧ རེ། འདི་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག

漢經缺。依番經咒語添入。達墨沙墨。畢嘛勒。

རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ད མེ ཤ མེ། བི མ ལེ།

以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。畢嘛巴喇

འདིནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣན་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བི་མ་ཛ

白。桑噶喇沙尼。堤呼堤堤呼。嘛嗡堤堤呼。鴉

ཛེ། སཾ་ག་ར་ཥ་ཎི། ཏྲུ་ཊ་ཏྲུ་ཏྲུ་ཊ། མ་ཧ་ཏྲུ་ཏྲུ་ཊ། ཡ

佘鴉碩拔得。匝勒阿匝勒。嘛匝勒薩匝嘛匝

ཤེ་ཡ་ཤོ་བ་རཱི། ཙ་ལེ་ཨ་ཙ་ལེ། མ་ཙ་ལེ་ས་ཙ་མ་ཙ

勒。蕪嚕薩納提陽喇嚕。阿薩櫲得阿桑歌。阿桑噶畢

ལེ། ཧུ་རུ་ས་ནྡྷེ་ཡཱ་རུ། ཨ་སྠི་ཏེ་ཨ་སཾ་གོ། ཨ་སཾ་ག་བི

哈呼。阿桑噶尼（喇）哈呼。尼（喇）哈喇尼畢嘛勒。尼（喇）哈

ཧ ཧཱུ། ཨ སཾ གྷ ཎི ཧ ཧཱུ། ཎི ཧ ར ཎི བི མ ལེ། ཎི ཧ

喇尼畢嘛勒。以上一句。漢經缺。依番經咒語

ར ཎི བི མ ལེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྲོན་ཏེ་འདིར

添入。尼（喇）哈喇畢碩嚨尼。修（喇）躧梭墨（薩）嗒訥。（薩）嗒嘛

བཅུག་པ་ཡིན། ཎི ཧ ར བི ཤོ དྷ ཎི། ཤྲ ཤྲུ ཤོ མ སྠ ནེ། སྠ མ

（薩）嗒嘛拔隄。嘛嗒（阿）（巴）喇白。薩嘛磬（巴）喇白。畢逋拉喇

སྠ མ བ ཏི། མ ཧཱ པྲ བྷེ། ས མ ནྟ པྲ བྷེ། བི པུ ལ པྲ

[illegible]

白。畢逋拉喇蓉薺嗽拔。薩嘛磬穆珂。薩（喇）韓（簦）嚕（阿）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

拏噶得。阿難策囊喇隄拔納。雞喇囉雞喇吶。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

噠（喇）嘛尼噠尼（蕃）嚀。以上一句。漢經缺。依番經咒

[illegible]

[illegible] འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ

[illegible]

語音入。尼噠納鍋支娑訶。薩嘛磬嗽（達）嚀。薩（喇）韓

[illegible]

[illegible]

答𡃤嗒答。阿堤支納。阿堤𡎴得婆訶。（以上四

ད་ཐཱ་ག་ཏཱ། ཨ་ཏི་ཙ་ན། ཨ་ཏི་ཧྲི་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཚིག་

句。漢經缺。依番經咒語添入。）

བཞི་ རྒྱ་དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། བོད་ དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྣོན་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

阿納磐穆喀尼𡃳喇噠

འཕགས་པ་ སྒོ་ མཐའ་ ཡས་ པར་ བསྒྲུབ་ པ་ཞེས་

喇呢經（舊譯阿難陀目佉尼訶離陀羅尼經）

བྱ་བའི་ གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠈ ᠮᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ᠈

一卷　莫函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠮᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠷ

བམ་པོ་ གཅིག　མོ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᠮᠣᡥᠣᠨ ᠠᡴᡡ ᡩᡠᡴᠠ ᡥᡡᡨᡠ ᠪᡝ ᡝᡶᡠᠯᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠰᡝᡵᡝ

一咒。此咒。與佛說無量門破魔𨀾喇呢

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠰᠢᠮᠨᠤ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཅིག　སྔགས་ འདི་ ནི་ འཕགས་ པ་ མཐའ་ ཡས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

經一卷一咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

佛說一向出生菩薩經（依舊譯）

རྒྱལ་བས་ གསུངས་ པའི་ བྱང་ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ གཅིག་ ཏུ་ ངེས་ པར་ བྱུང་ བའི་ མདོ།

一卷　莫函

བམ་པོ་ གཅིག། མོ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

一咒。此咒。與佛說無量門破魔陀羅尼

སྔགས་ གཅིག། སྔགས་ འདི་ ནི་ འཕགས་ པ་ སྒོ་ མཐའ་ ཡས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ གཟུངས་ ཀྱི།

經一卷一咒重複。

བམ་པོ་ གཅིག་ གི་ སྔགས་ གཅིག་ དང་ མཐུན།

出生無邊門噠喇呢經（舊譯出生無邊門陀羅尼經）

ངེས་པར་བྱུང་བའི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

莫函

མོ་ཡིག གི དུམ་བུ།

一咒。此咒。與佛說無量門破魔噠喇呢經一卷一咒重複。

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཚུངས།

勝幢臂印躂喇呢經（舊譯勝幢臂印陀羅尼經）

འཕགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

莫函

མོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

一呪

གཟུངས་གཅིག

嘎喇嘎喇。基哩基哩。沽嚕沽嚕。薩喇薩喇。西

ཀ་ར་ཀ་ར། ཀི་རི་ཀི་རི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། ས་ར་ས་ར། སི

哩西哩。蘇嚕蘇嚕。薩（喇）嚩鋪（達）韃。阿斡羅基得。韃

喇韃喇。薩（喇）嚩韃（喇）嘛。囉喝穆喀。哂喇哂喇。薩（喇）嚩

薩（哩）嚩。阿隄畫隄巴喇巴喇。阿尼嘎鋪韃鍋支

拔溪得。雌（納）韃雌（納）韃。薩（喇）斡嘎（喇）嘛。斡喇納客。嚌嘛

薩喇斡。薩鵄納鴉尼匝。薩喇斡巴鴉尼。薩喇斡喇闌斯喀巴答鴉。偏喇查偏喇查。答喇查答喇查。達查達查。嘎查嘎查。

薩婆查鴉薩婆查鴉。薩喇斡斡喇那。巴鴉都噶隄尼娑訶。以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。

སྭཱ་ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡴᡳᡵᡠ ᡳ ᡩᡠᠪᡝ ᡳ ᠮᡝᡳᡵᡝᠨ ᡳ ᠮᡳᠶᠠᠮᡳᡤᠠᠨ ᠰᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ

妙臂印幢噠喇呢經（舊譯妙臂印幢陀羅尼經）

ᠬᠣᠲᠣᠭᠲᠤ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

འཕགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོའི་དཔུང་བརྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᡳᠭᡝ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག།

ᠮᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

莫函

ᠮᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠩ

མོ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡴᡳᡵᡠ ᡳ ᡩᡠᠪᡝ ᡳ ᠮᡝᡳᡵᡝᠨ ᡳ ᠮᡳᠶᠠᠮᡳᡤᠠᠨ ᠰᡝᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ

一咒。此咒。與勝幢臂印噠喇呢經一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠲᠣᠭᠲᠤ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠡᠢ

སྔགས་གཅིག། སྔགས་འདི་ནི་འཕགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོའི་དཔུང་བརྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱི་བམ་པོ་གཅིག་གི

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠄

སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第十八卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

20

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠊ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒
第二套第六卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གཟུངས་ཚང་བར་བཀོད་པ།
དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་དྲུག་པ།

ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠨᠣᠮᡠᠯᠠᡥᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡳᠰᠠᠪᡠᡥᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

佛說𠴨喇呢集經（舊譯佛說陀羅尼集經）

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

ཀྱིས། བས་ གསུངས་ པའི་ གཟུངས་ འདུས་ པའི་མདོ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷一　忘函

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་ དང་པོ། ཁང་ཡིག ཤི་ དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒

納嘛薩（喇）斡雜鴉。唵答墧噶多虎卡。阿納巴嚕

哈佛大學漢和圖書館珍藏

咨答。嘛岳隄得。侳喇（薩）塞。吽（翁）雗拉雗拉。達嘎達

嘎。畢達嘎畢達嘎。噠喇噠喇。畢噠喇畢噠喇。

（匜）嗺（納）噠 （匜）嗺（納）噠。畢（納）噠 畢（納）噠。吽（翁）吽（翁）蘲蘲娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

唵噠鴉拔呵娑訶。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ

唵（吽翁）嘎麻喇娑。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཀ མ ར སྭཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

ᠣᠮ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘎麻喇娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཀ མ ར སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠪᡝ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔雜剌。咨拔嚩娑叉鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠡ ᠻᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཙ་བ་ཙ་ཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿（阿）羅禮娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨཱ་ར་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ

唵商嘎哩。嘛哈薩嘛鴉。拔（納噠）拔（納噠）。穆（穆尼雜）穆（穆尼雜）

娑訶。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བརྒྱད་པ།

納嘛達沙孌。不答沽支孌。唵乎嚕嚕。咨蒼囉

匝尼。薩（喇）斡阿（喇）塔薩（阿）噠尼娑訶。

第九咒

སྔགས་ དགུ་པ

納麻納（阿）噭納（阿）噭隄納吽（翁）。薩（麻）鴉（噶）薩（嘛）鋪（達）噠沽支納

吽（翁）。納摩納（阿）噭納（阿）噭隄納吽（翁）。噠（喇）嘛沽支納吽（翁）。納

摩納（阿）嘅納（阿）嘅隄納吽（翁）。薩（[illegible]）噶沽支納吽（翁）。答（達）鴉塔（阿）。

唵嘛禮畢嘛禮。尼客禮。薩（喇）斡巴玻嘎沙（[illegible]）噶哩

娑訶。

第十咒

唵匝嘎喇。俞當機。雌納鏴尼。吽（翁）葩查娑訶。

ཨོཾ་ཙ་ཀྲ་ཡུ་དྷཾ་གི་ཚི་ཎྜེ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵舖嚕納。吽（翁）娑訶

ཨོཾ་ཕུ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ᠈ ᠪᡥ ᡵᠠᠮ ᠪᡥ ᡵᠠᠮ᠈ ᡠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᢞ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵吽（翁）。畢嚂畢嚂。烏吽（翁）⿱萉査娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤᠮ᠄ ᠪᠷᠠᠮ ᠪᠷᠠᠮ᠄ ᠤ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠉

ཨོཾ་ཧཱུྃ་བྷ་རཾ་བྷ་རཾ། ཨུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᢞ᠉

唵舒嘎答吽（翁）⿱萉査。

ᠣᠮ ᠱᠤ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ᠉

ཨོཾ་ཤུ་ཀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡥᡡᠩ ᠵᠠᠰ

唵嘛嘛嘛嘛吽（翁）雜（斯）。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠬᠤᠩ ᠵᠠᠰ

ཨོཾ་མ་མ་མ་མ་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡴᠠ ᡵᡳ ᡧᠠ ᡵᡷᠠ᠄

唵嘎哩沙（斯）囉。

ᠣᠮ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠷᠵᠠ᠄

ཨོཾ་ཀ་རི་ཤ་རྫཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵阿（阿）巴喇咯隄。吽（翁）葩查。

ཨོཾ་ཨཱ་པ་ར་ཀ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ

第十七咒

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納麻薩（喇）斡溪[illegible]鴉。唵薩（喇）斡西（達）堤基娑訶。

ན་མཿ་ས་རྦ་ཁེ་ཀྵ་ཡཱ་ཨོཾ་ས་རྦ་སི་དྡྷི་ཀེ་སྭཱ་ཧཱ

第十八咒

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵喀嘎喇麻納。巴喇麻答納咨。鴉咨鴉娑訶。

ཨོཾ་ཁ་ག་ར་མ་ན། པ་ར་མ་ད་ན་ཛི། ཡ་ཛྙ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ

唵達嚕嘛。拔囉拔囉娑訶。

ཨོཾ་ཏྲུཾ། བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵畢舒達提娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་ཤུ་དྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་ག

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡠ ᠴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵畢嚕支尼娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་རུ་ཙི་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢雜鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠪᡵᠠ ᡵᠠ ᡧᡳ᠈ ᠪᡠ ᡵᡠ ᡧᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔囉納蓬喇施。鋪嚕沙。嘛鬚鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠪᠷᠠ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠪᠤ ᠷᠤ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠾᠷᠢ ᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ར་ཎ་ཕྲ་ར་ཤི། བྷུ་རུ་ཥ། མ་ཧྲི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

[illegible]。

卷二

བམ་པོ་གཉིས་པ།

忘函

第一咒

སྔགས་དང་པོ།

納麻（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答（跋）岳。阿（喇）哈得（跋）鴉（斯）。薩（麻）鴉（[illegible]）薩（麻）舖

ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱོ ཨ རྷ ད བྷྱཿ ས མྱ ཀྶཾ བུ

達噠噠鴉斯。答達鴉塔阿。碩達噠尼碩達噠尼。薩喇斡噠喇嘛畢碩

薩喇斡巴巴嘛。畢碩達噠尼。舒達棏畢舒達棏。薩喇斡噠喇嘛

畢舒達棏娑訶。

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵薩（喇）斡洛踶嘎。畢舒（達）躂喇尼娑訶。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

答（達）鶆塔（阿）。阿（阿）察（喇）得。阿沙巴（阿）當基。嘛嘛喇嘛嘛喇。沙嘛（巴）喇沙嘛。烏巴沙嘛。篰納畢篰納。篰哩篰

麻哩娑訶。

མ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

第四咒

གཟུངས་བཞི་པ།

唵施納施納。嘎喇嘎喇。麻喇麻喇。薩喇薩喇。

ཨོཾ་ཤ་ན་ཤ་ན། ག་ར་ག་ར། མ་ར་མ་ར། ས་ར་ས་ར།

不喇不喇。囉（納）噠囉（納）噠。必（納）噠必（納）噠。吽（翁）蕃娑訶。

ཕུ་ར་ཕུ་ར། ཨིནྡྲ་ཨིནྡྲ། བིནྡ་བིནྡ། ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第五咒
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ལྔ་པ།

納麻（斯）薩（喇）斡舖（達）躂（嚩）鴉（斯）。薩喇薩喇。蘇喇蘇喇。不喇

ན་མཿས་རྦ་བུ་དྡྷེ་བྷྱཿས་ར་ས་ར།སུ་ར་སུ་ར།བྷྲ་ར

不喇。薩（喇）斡阿斡（喇）答鴉娑訶。

བྷྲ་ར།ས་རྦ་ཨ་ཝ་ཐ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡮᡳ ᡨᡳ ᡴᠠ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᡳ ᡧᠠᠮ ᡴᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵婆薩（喇）斡咨隄嘎。阿（阿）（巴）喇隄哈隄。簻商沽婆訶。

ᠣᠮ ᠪᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠴᠢ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠢ ᠱᠠᠮ ᠺᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བྷ་ས་རྦ་ཙི་ཏི་ཀ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏི་ཤཾ་ཀུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᡴᡥᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵施基薩麻鴉。薩（阿）墨婆訶。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠺᠾᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠧ ᠰᠠ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཤི་ཁི་ས་མ་ཡེ་སཱ་མེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠠ ᡵᡠ ᡤᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽翁。烏嚕尼。尼哩麻哩。阿嚕基尼吽翁娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠷᠤ ᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ᠣᠮ ᠾᠤᠩ ᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠷᠤ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠾᠤᠩ ᠰᠧᠠ ᠾᠠ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵烏嚕尼娑訶。

ᠣᠮ ᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ᠣᠮ ᠤ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠰᠧᠠ ᠾᠠ

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

唵沙簪喇麻答尼鴉娑訶。

ཨོཾ་ཤ་ཏྲུ་ལ་མ་ད་ནི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒。此一咒。與本經第二卷第七咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་མདོ་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵咯拔喇咯拔喇。舖（達）嵯拔（雜）喇。阿（巴）喇隄哈答。吽（翁）

ཨོཾ་ཀ་བ་ར་ཀ་བ་ར་བྷུ་ཛྙཱ་བ་ཛྲ་ཨ་པ་ར་ཏི་ཧ་ཏཱ་ཧཱུཾ

薩婆訶。

སྭཱ་ཧཱ།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵（嘎）囉噠納吽（翁）薩婆訶。

ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇答呵嘛婆訶。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵嘛哩嘛哩。嘛哩尼。噠喇噠喇。吽翁薩婆訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དྲུག་པ།

唵嘺噶喇嘛納。（巴）喇達嘛姑。舒（達）噠鴉娑訶。

ཨོཾ་ཀྲོ་ཀ་ར་མ་ཎཱ་བྲ་ད་མ་ཀུ་ཤུ་དྡྷྱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཅུ། བདུན་པ།

納嘛薩（喇）斡都（喇）噶得。巴哩舒（達）噠訥喇（阿）雜（阿）鴉。答塔（阿）

ན་མ་ས་རྦ་དུ་རྒ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ

ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡴᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ

噶答鴉。阿（喇）哈得薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）鋪（達）噠鴉。答（達）鴉塔（阿）。碩（達）噠

ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠬᠠ ᠲᠡ ᠰᠠ ᠮᠢᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ

ག ཏ ཡཱ། ཨ རྷ ཏེ ས མྱ ཀྶཾ བུ དྷ ཡཱ། ཏ དྱ ཐཱ། ཤོ དྷ

ᠨᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡦᠠ ᡦᠠᠮ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠪᡳ

尼碩（達）噠尼。薩（喇）斡巴拔（嘛）畢碩（達）噠尼。舒（達）提舒（達）提畢

ᠨᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠠ ᠫᠠᠮ ᠸᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠸᠢ

ནི ཤོ དྷ ནི། ས རྦ པཱ པཾ བི ཤོ དྷ ནི། ཤུ དྡྷེ ཤུ དྡྷེ བི

ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

舒（達）提。薩（喇）斡噠（喇）嘛畢舒（達）提娑訶。

ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠸᠢ ᠱᠤ ᠳᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཤུ དྡྷེ། ས རྦ དྷ རྨ བི ཤུ དྡྷེ སྭཱ ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第十八咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ བཅོ་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᡦᡵᠠ ᡴᡵᡳ ᡨᡳ ᡦᡳ ᠯᠠᠮ ᡥᡡᠩ

唵巴達嘛巴喇基喇隄偪嚂吽翁。

ᠣᠸᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠫᠷᠠ ᠻᠷᠢ ᠲᠢ ᠫᠢ ᠯᠠᠮ ᠬᠤᠩ

ཨོཾ་པ་དྨ་པྲ་ཀྲི་ཏི་པི་ལཾ་ཧཱུྃ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十九咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠ ᡵᡠ ᡨᡠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᡨᡳ ᠵᠠ· ᠪᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ· ᠪᡵᠠ ᡥᠮᡳ· ᡝ ᡥᡝ ᡝ

唵舒嚕𨁝喇拉哩隄雜。巴薩嘎喇。巴喇嚜。厄呵厄

ᠣᠸᠮ ᠱᠤ ᠷᠤ ᠲᠤ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠲᠢ ᠽᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠪᠷᠠ ᠾᠮᠢ ᠡ ᠾᠧ ᠡ

ཨོཾ་ཤུ་རུ་ཏུ་ར་ལ་རྟི་ཛ་པ་ས་ཀ་ར་བྲ་ཧྨི་ཨེ་ཧེ་ཨེ

ᡥᡝ· ᡥᠮᡳ ᡤᠠ ᠯᡝᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

呵。嚜噶噒娑訶。

ᠾᠧ ᠾᠮᠢ ᠭᠠ ᠯᠧᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧེ། ཧྨི་ཀ་ལེཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡴᡳ ᢏᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ

唵畢魯基尼。薩喇薩喇。西哩西哩。蘇嚕蘇嚕。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠻᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤ ᠷᠤ

ཨོཾ་བི་རུ་ཀི་ཎི། ས་ར་ས་ར། སི་རི་སི་རི། སུ་རུ་སུ་རུ།

ᠠ ᡵᡠ ᡴᡳ ᢏᡳ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡴᡳ ᢏᡳ ᠠ ᡦᠠ ᡦᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

阿嚕基尼。畢嚕基尼。阿巴巴巴鴉娑訶。

ᠠ ᠷᠤ ᠻᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠻᠢ ᠨᠢ ᠠ ᠫᠠ ᠫᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨ་རུ་ཀི་ཎི། བི་རུ་ཀི་ཎི། ཨ་པ་པ་པ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

唵雝喇雝喇。薩嘎喇雝納。沽⿱鴉麻必喇。噶查噶

ཨོཾ་ཛ་ར་ཛ་ར། ས་ག་ར་ཛ་ན། ཀུ་ཡཾ་བྷི་ར། ཀ་ཊ་ཀ

查。麻查麻查。阿必沙阿必沙娑訶。

ཊ། མ་ཊ་མ་ཊ། ཨ་བྷི་ཥ་ཨ་བྷི་ཥ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納摩薩⿱囉巴鴉。唵⿱薩婆查⿱薩婆支。韈拉韈拉。嘛查麻

ན་མོ་ས་རྦ་ཡ། ཨོཾ་སྥ་ཊ་སྥ་ཊི། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། མ་ཊ་མ

ᡨᠠ᠈ ᠵᡳ ᠵᡳᠶᠠ ᠵᡳ ᠵᡳᠶᠠ᠈ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

查。噭（雜尼）匝噭（雜尼）匝。阿必沙阿必沙吽（翁）（葩）查婆訶。

ᠲᠠ᠄ ᠵᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠶᠠ᠄ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཊཱ། ཛི ཛྙཱ ཛི ཛྙཱ། ཨ བྷི ཥ ཨ བྷི ཥ ཧཱུྃ ཕཊ྄ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵拔（雜）喇鴉（[illegible]）哥婆訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཨོཾ བ ཛྲ ཡ ཀྵ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ།

唵乎魯乎魯。匝（䜌）答禮。麻答（阿迎）噶娑訶。

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

納摩喇（答）納（䜌）喇鴉（阿）鴉。納麻基（䜌）喇。哈（嚩）徹喇。客喀

拉。阿（䜌）喇麻尼喇。蘇拉喇。伊（䜌）喇（嚩）鴉喇。麻舒喇。千

（嚩）囉喇。倸闍喇。必卡喇。納麻必卡雜姑嚕。偘箚

（喇）鴉（阿）（巴）喇蹳喇（阿）雜鴉。答（達）鴉塔（阿）。皂卡離。皂卡離。皂卡

離。薩穆（達）囉得婆訶。

第二十六咒

ᠣᠮ ᠪᡠ ᠸᡵᠠ ᠰᡠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵逋（嚩）喇。蘇嘛央娑訶。
ᠣᠮ ᠪᠤ ᠸᠷᠠ ᠰᠤ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་པུ་བྲ། སུ་མ་ཡཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十七咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
གཟུངས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ
納摩阿（喇）鴉（阿）阿密答（嗽）鴉。答嗒（阿）噶答鴉。阿（喇）哈得。薩
ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠡ ᠰᠠ
ན་མོ་ཨཱ་རྱ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨ་རྷ་ཏེ། ས
ᠮᠶᠠᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ
（嗽）鴉（嗄）薩（嘛）鋪（達）躂鴉。答（達）鴉嗒（阿）。唵阿（喇）密隄。哈納哈納。薩
ᠮᠶᠠᠺ ᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠡ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ
མྱ་ཀྶཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ། ཧ་ན་ཧ་ན། ས

剌斡巴掎尼。達哈達哈。薩剌斡巴阿拔尼。吽翁葩查葩查娑訶。

第二十八咒

སྔགས། ཉེར་ བརྒྱད་པ།

唵乎嚕乎嚕。隄攴隄攴。拔納噠拔納噠。哈納哈納。

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納摩阿（喇）鴉（阿）阿客答巇鴉。答

塔（阿）噶答鴉。阿（囉）答得薩（麻）鴉（噶）薩（麻）鋪（達）答鴉。答（達）鴉塔（阿）。阿

阿喀（喇）隄吽（翁）藍。

第二十九咒

客（喇）得。阿客（喇）提薩（麻）嚩伯。阿客（喇）都咨巴伯。阿客（喇）答

ཀྲྀ་ཏེ། ཨ་ཀྲྀ་ཏི་ས་ཏྭ་བེ། ཨ་ཀྲྀ་ཏུ་ཙ་བ་བེ། ཨ་ཀྲྀ་ཏ

伯噶喇（納）咨。噶客尼噶噶納。機（喇）提嘎哩。薩（喇）斡巴（阿）

巴嘎沙（阿嚫）嘎喇鴉娑訶。

བ་ག་ཤ་ཏ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡨᠠᠨ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵斡嚩葉單納麻娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠵᠢᠷ ᠠ ᠳᠠᠨ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏཾ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᠣᠮ ᡨᠠ ᠯᠠ ᡴᠠ ᠪᡳ ᠴᡳ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡧᠠ ᡨᡵᡠ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ

唵阿羅禮。唵簦羅嘎。畢雜鴉。薩嚩斡沙達嚕巴喇麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠣᠮ ᠲᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠪᠢ ᠴᠢ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠱᠠ ᠲᠷᠦ ᠫᠷᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི་ཨོཾ་ཏ་ལ་ཀ་བི་ཙི་ཡ་ས་རྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ་པྲ་མ

ᡨᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

塔納嘎。喇鴉娑訶。

ᠲᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཐ་ན་ཀ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།

唵嚕咨喇麻隄糜薩。嚩雜納。帷納鑁畢納鑁。吽翁葩

娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ᠈ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ᠈ ᡴᡠ ᠴᠠ ᡴᡠ ᠴᡳ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᠠ᠈ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵拔雜剌。拔雜哩尼。沽查沽支尼。拔納噠拔納噠。哈納

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠺᠦ ᠴᠠ ᠺᠦ ᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ བ ཛྲི ཎི ཀུ ཙ ཀུ ཙི ཎི བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཧ ན

ᡥᠠ ᠨᠠ᠈ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ᠈ ᠪᠠ ᠴᠠ ᠪᠠ ᠴᠠ᠈ ᡥᡡᠩ ᡦᡝᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哈納。達哈達哈。巴匝巴匝。吽翁葩查娑訶。

ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠾᠦᠩ ᢒᠠᢐ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧ ན། ད ཧ ད ཧ། བ ཙ བ ཙ། ཧཱུྃ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠᡨᠨᠠ ᠶᠠ ᡮᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ᠈ ᡩᠠ ᡮᡳ ᡴᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ᠈ ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡧᡳ ᠪᡳ

納摩囉嗒尼鴉闍嘎難。答嗒噶答難。唵畢喇施畢

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠᠲᠨᠠ ᠶᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠽᠢ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠪᠢ

ན མོ རཏྣ ཡ ཊ ཀ ཎཱི ད ཛ ཀ ད ཎཱི ཨོཾ བི ར ཤི བི

喇施。麻哈（阿）匝（嘎）喇拔（雜）哩。薩答薩答。薩喇隄薩喇

ར ཤི མ ཧཱ ཙ ཀྲ བ ཛྲི ས ཏ ས ཏཱ ས ར ཏི ས ར

隄。噠喇鴉噠喇鴉。畢噠麻呢。薩（嘛）嗷（鴉尼）雜尼。噠（喇）嘛

ཏི ཏྲཱ ར ཡ ཏྲཱ ར ཡཱ བི དྷ མ ནི སཾ བྷཾ ཛ ནི ཏྲ མ

隄。咨答阿嘎哩答喇央娑訶。

ཏི སི དྡྷ ཨ ག རི ཏ ར ཡཾ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᠯᠠ᠈ ᠨᠠ ᠴᠠ ᡬᡵᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵麻哈噶拉。納查沽拔喇娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠨᠠ ᠼᠠ ᠺᠷᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ན་ཙ་ཀྲ་བ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

卷三

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ། གསུམ་པ།

ᠸᠠᠩ ᠨᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

忘函

ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ

ཕྱང་ཡིག ཤི དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས། དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡬᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ᠈ ᡦᡵᠠ ᠵᡞᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᡳ ᡨᠠ ᠶᠠ᠈ ᠣᠮ ᠠ ᡥᡳ ᡩᡝ

納摩嘙噶斡隄。喇囉巴喇密答鴉。唵唎溪德

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ ᠫᠷᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠮᠢ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠣᠮ ᠠ ᠬᠢ ᠳᠧ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏཱ་ཡ། ཨོཾ་ཨཱ་ཧི་དེ

希。蓬囉答必沙鴉娑訶。

ཧི། ཤུ ཀྲ ད བྷི ཥ ཡ སྭཱ ཧཱ།

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

納摩嘅噶斡隄。麻哈囉羅巴喇客答鴉。巴囉

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ། མ ཧཱ སྠཱ ཀྲ པ ར ཀྲ ད ཡཱ། པ ཀྲི

隄拔薩喇鴉。阿巴喇客答姑那鴉。薩喇斡答嗒

ཏྲི བ ས ར ཡཱ། ཨ པ ར ཀྲ ད གུ ཎ ཡཱ། ས རྦ ད ཧྲི

噶答。巴喇逋（烏）雜噠鴉。薩（喇）斡答塔（阿）噶答。拏雜答

拏雜答。偪雜（噠）鴉。答（達）鴉塔（阿）。（巴）喇（狔）雜（巴）喇（狔）雜嘛哈（阿）（巴）喇（狔）雜。

（巴）喇（狔）雜巴（阿）拔嘎哩。（巴）喇（狔）雜羅嘎噶哩。阿（納）噠嘎喇。偪

答嘛呢。西（達）提蘇西（達）提。西（達噠）鴉納闍嘛（嘛）。⿰口拔噶斡隄。

薩邦噶蘇納噠哩◦嘰噶隄巴薩哩◦蜀喇娑哩答哈

資隄◦薩嘛娑嘰噶哩◦玻堤玻堤餔達噠鴉◦咨低

咨低◦嘎嚤巴嘎嚤巴◦嘎喇嘎喇◦匝喇匝喇◦阿巴阿

巴◦阿嘎剎阿嘎剎◦嘰噶斡隄◦嘛畢拉嚤嘰娑訶◦

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

納摩嚩噶斡隄。納嘛嘛唅（阿）（巴）喇（聶）雜巴喇密答鴉。

ན མོ བྷ ག ཝ ཏེ ན མ མ ཧཱ པྲ ཛྙཱ པཱ ར མི ཏཱ ཡ།

答（達）鴉塔（阿）。穆尼噠（喇）墨。薩（阿迎噶）喇呵噠（喇）墨。阿孥（噶）喇呵噠（喇）墨。畢穆（嘎）隄噠（喇）墨。薩達（阿）孥（噶）喇呵噠（喇）墨。伯（尼）（沙）喇嘛那

ཏ དྱ ཐཱ མུ ནེ དྷ རྨེ སཾ གྲ ཧ དྷ རྨེ ཨ ནུ གྲ ཧ དྷ རྨེ བི མུ ཀྟི དྷ རྨེ ས དཱ ནུ གྲ ཧ དྷ རྨེ བཻ ཤྲ མ ཎ

噠喇墨。薩麻納答阿孥巴哩斡喇答納噠喇墨。姑那噶喇

哈薩㗂噶喇呵噠喇墨。薩喇斡答喇阿孥噶答噠喇墨。薩喇斡

噶喇巴哩斡喇答噠喇墨。薩塞喇隄阿沙巴喇穆卡納噠

喇墨娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡨᡝᠮᡝ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᡶᡳ ᠴᠣᠯᡤᠣᡵᠣᡴᠣ ᡝᠮᡝ ᠰᡠᡵᡝ ᡳ ᠴᠠᡵᡤᡳ ᡩᠠᠯᡳᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡᠨᠠᡥᠠ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᡳ

第四咒。此一咒。與（巴）喇（雜鴉尼阿）巴喇密答心經

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤ

སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་

ᠰᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

一卷一咒重複。

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཅིག་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᡤᠠ ᡨᡝ᠈ ᡦᡵᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ᠈ ᡦᡵᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答（達）鴉塔（阿）。噶得噶得。（巴）喇（雜鴉尼阿）噶得。（巴）喇（雜鴉尼阿）得娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠸ ᠭᠠ ᠲᠸ᠄ ᠫᠷᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠭᠠ ᠲᠸ᠄ ᠫᠷᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠲᠸ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཏ་དྱ་ཐཱ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པྲ་ཛྙཱ་ག་ཏེ་པྲ་ཛྙཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། དྲུག་པ།

答（達）鴉塔（阿）。（薩喀喇）鴉（薩喀喇）鴉。（沙）噂（卡）查娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ་སྨ་ཡ་སྨ་ཡ་ཤ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

納摩嘫噶斡隄。（巴）喇（鴉尼）雜巴喇密答（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。（沙）噇

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོཾ

ᠶᡝ ᡵᡳ ᠶᡝ ᡵᡳ ᠶᡝ ᡵᡳ ᠶᠠ ᠰᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

葉。（沙）哩葉。（沙）哩葉。（沙）哩鴉（薩）鴉娑訶。

ᠶᠡ ᠷᠢ ᠶᠡ ᠷᠢ ᠶᠡ ᠷᠢ ᠶᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཡེ་རི་ཡེ་རི་ཡེ་རི་ཡ་སྱ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᡵᡳ ᠶᡝ ᡵᡳ ᠶᡝ ᡵᡠ ᠴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。（沙）哩葉。（沙）哩葉。（沙）嚕查娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠷᠢ ᠶᠡ ᠷᠢ ᠶᠡ ᠷᠤ ᠴᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ་རི་ཡེ་རི་ཡེ་རུ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。答達鴉塔阿。哈哈。希希。乎乎。希

禮希禮。客禮客禮。都墨鄧鄧墨。伯噶拔希尼。

畢麻拉拔希尼。簺訥答喇。巴喇堤嘎喇納啓。畢堤支咨

答喇哥都。巴喇齊阿薩拔呼。姑哈鴉禮。噶納噠哩。匝叠禮。

嘎剌匝尼。沽拉匝禮尼。匝那查伯噶答拔希尼。畾尼

蓊剌岳娑訶。嚌阿喇達那之拉嘅噶鴉娑訶。嘛當嘎

沽拉巴嚩阿鴉娑訶。篷商嘎鴉娑訶。施答阿鴉娑

訶。納摩嚕卡查薩鴉。嘛當嘎喇阿雜阿薩鴉。西達納鴉納都嘛納蓊剌

ᠪᠠ ᡩᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

巴德（尼斯）娑訶。

ᠪᠠ ᠳᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

པ་ དྣིཿ སྭཱ་ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十咒。此一咒。與本經第二卷第二十八咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵吽（翁）哈納闍納。嘛答畢鑁薩鴉。烏答薩答鴉。吽（翁）

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧ་ན་ཛ་ན། མ་ད་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ། ཨུ་ཙྪ་ད་ཡ། ཧཱུྃ

葩沓葩沓。

ཕཊ྄ ཕཊ྄།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵基禮基禮。拔雜剌不離。拔納韃拔納韃。吽（翁）哈（斯）。

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི། བ་ཛྲ་བྷུ་རི། བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ། ཧཱུྃ་ཧཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵薩喇薩喇。拔（雜）喇。（巴）喇嘎喇。吽（翁）蘁。

ཨོཾ་ས་ར་ས་ར་བ་ཛྲ་པྲ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

唵畢（薩）鋪查喇（嘎剎）。拔（雜）喇巴（鵝尼）雜喇。吽（翁）蘁。

ཨོཾ་བི་སྥུ་ཊ་ར་ཀྵ་བ་ཛྲ་པ་ཉྫ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡴᡵᠣ ᡨᡝ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ

唵阿窩（剌）得吽（翁）蘖。

ᠣᠮ ᠠ ᠺᠷᠣ ᠲᠡ ᠾᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第十六咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠮ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵吽（翁）。嘎嘛拉。娑訶。

ᠣᠮ ᠾᠤᠮ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཀ་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།

第十七咒

སྔགས། བཅུ། བདུན་པ།

唵沙喞嚘哩。麻哈薩麻鴉。拔納嗹拔納嗹娑訶。

ཨོཾ་ཤ་ར་དི། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ། བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་སྭཱ་ཧཱ།

第十八咒

སྔགས། བཅོ། བརྒྱད་པ།

唵薩剌斡鋪達嗹阿隄赤蚩得匝。巴剌哈啰。噶噶納康。

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་ཨ་དྷི་ཥྛི་ཏེ་ཙ། པྲ་ཧ་ར། ག་ག་ན་ཁཾ།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩麻啰娑訶。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᡵ ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷四　忘函

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

བམ་པོ་བཞི་པ། ཝང་ཡིག་ཡི་དུམ་བུ།

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第一咒

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་དང་པོ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨ᠋ᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇（答納）（答喇）鴉（阿）鴉。納摩阿（喇鴉阿）阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲ᠋ᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈（阿）薩鷄鴉。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་

ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᡳ ᡵᡳ ᡩᡥᡳ ᡵᡳ ᡩᡥᡠ ᡵᡠ ᡩᡥᡠ

嘎（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。唵𨅄喇𨅄喇。堤哩堤哩。篰嚕篰

ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠠ ᠳᠾᠢ ᠷᠢ ᠳᠾᠢ ᠷᠢ ᠳᠾᠤ ᠷᠤ ᠳᠾᠤ

ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་

ᡵᡠ ᡳ ᡨᡨᡝ ᠸᠠ ᡨᡨᡝ ᠴᠠ ᠯᡝ ᠴᠠ ᠯᡝ ᡦᡵᠠ ᠴᠠ ᠯᡝ ᡦᡵᠠ ᠴᠠ ᠯᡝ ᡴᡠ ᠰᡠ

嚕。伊（查）遮斡（查）遮。匝勒匝勒。（巴）喇匝勒（巴）喇匝勒。沽蘇

ᠷᠤ ᠢ ᠲᠲᠧ ᠸᠠ ᠲᠲᠧ ᠴᠠ ᠯᠧ ᠴᠠ ᠯᠧ ᠫᠷᠠ ᠴᠠ ᠯᠧ ᠫᠷᠠ ᠴᠠ ᠯᠧ ᠺᠤ ᠰᠤ

རུ། ཨི་ཊྚེ་ཝ་ཊྚེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་

ᠮᡝ ᡴᡠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡵᡝ ᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠴᡳ ᡨᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ

墨沽嘛巴哷。伊禮密禮咨禮咨查。雗拉嘛[illegible]

ᠮᠧ ᠺᠤ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠷᠧ ᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠢ ᠲᠠ ᠽᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ

མེ་ཀུ་མ་བ་རེ། ཨི་ལི་མི་ལི། ཙི་ལི་ཙི་ཊ། ཛྭ་ལ་མ་ཧཱ་

納鴉。巴（達）嘛舒（達）噠薩鷄。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（阿）娑訶。

ན་ཡ་པ་རྨ་ཤུ་དྡྷ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

唵阿嚌得資發斡吽（翁）癹。

ༀ་ཨ་ཀྲི་ཏི་ཛྲ་ཛྭ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵巴⿱達嘛烏⿱答巴斡葉娑訶。

ༀ པ དྨོ དྦྷ ཝཱ ཡ སྭཱ ཧཱ

第四咒

སྔགས་བཞི་པ།

唵阿⿱喇鴉（阿）阿斡羅基得唰喇鴉。玻提薩鷄鴉。麻

ༀ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ

哈（阿）薩鷄鴉。麻哈（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（阿）鴉。荅⿱達鴉塔（阿）。哈哈哈

ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཧ ཧ ཧ

哈。伊禮密禮。咨禮畢禮。基禮希禮娑訶。

ཧཱ། ཨི་ལི་མི་ལི། ཙི་ལི་བི་ལི། ཀི་ལི་ཧི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

納摩阿囉鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵽鴉。

ན་མོ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ།

麻哈阿薩鵽鴉。麻哈阿嘎阿嚕呢嘎阿鴉。答達鴉塔阿。箚嚕

མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཙུ་རུ

都嚕。哈哈哈哈娑訶。

ཏུ རུ ཧ ཧ ཧ ཧ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

唵阿哷鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵽鴉。麻

ཨོཾ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ

哈阿薩鵽鴉。麻哈阿噶阿嚕呢噶阿鴉。答達鴉塔阿。希禮希

ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཧི ལི ཧི

禮希禮。隄禮隄禮隄禮。希禮娑訶。

ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ལི ཧི ལི ཏི ལི ཏི ལི ཏི ལི ཧི ལི སྭཱ ཧཱ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས བདུན་པ།

唵吽（翁）嘎麻拉娑訶。

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཨོཾ ཧཱུྃ ཀ མ ལ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

納摩阿嚩（呵）阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鵽鴉。

ན མོ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ

麻哈（呵）薩鵽鴉。麻哈（呵）嘎（呵）嚕呢嘎（呵）鴉。答（達）鵽塔（呵）。娑（薩）隄

མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ས སིདྡྷེ

娑（薩）隄娑（薩）隄。舒（達）鄱舒（達）鄱娑訶。

ས སིདྡྷེ ས སིདྡྷེ ཤུ དྡྷེ ཤུ དྡྷེ སྭཱ ཧཱ

第九咒

སྔགས་དགུ་པ

ᢀᠣᠮ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

唵阿喇鴉阿斡羅基得唎喇鴉。玻堤薩鵽鴉。麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠰᠠ ᡩᠠ

哈薩鵽鴉。麻哈噶嚕呢噶鴉。答達鵽塔。阿薩達

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠦ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠳᠠ

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨ་ས་ད

ᠰᠠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

薩乎嚕乎嚕。蘇嚕蘇嚕娑訶。

ᠰᠠ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠰᠦ ᠷᠦ ᠰᠦ ᠷᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ས་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་སུ་རུ་སུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

唵阿（喇）鵽阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鵽鴉。麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠻᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ༀ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ

哈（阿）薩鵽鴉。麻哈（阿）噶（阿）嚕呢噶（阿）鴉。答（達）鵽嗒（阿）。伊禮吝

ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ

ཧ་ས་ཏྭ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨི་ལི་མི

ᠯᡳ ᠴᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

禮。咨禮吝禮。隄禮希禮娑訶。

ᠯᠢ ᠼᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ལི་ཙི་ལི་མི་ལི་ཏི་ལི་ཧི་ལི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ

唵阿（喇）鴉（阿）阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵽鴉。麻

唅（阿）薩鵽鴉。麻唅（阿）（嚘阿）嚕呢（嚘阿）鴉。答（達）鴉搭（阿）。拉咨提

哩提哩。支支。阿（嘎）剎阿（嘎）剎。⿰口發噶⿰口斡。阿（喇）鴉（阿）阿斡羅

基得刷喇。梭密施隄。阿拏（嚕）喇鴉（哂）攃娑訶。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷五

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ ལྔ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ དང་པོ།

ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡥᠣᠪᠣ

忘 函

ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ

ཝང་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

唵阿喇鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鷄鴉。麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ༀ་ཨ་ཪྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡧᡠ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ

哈阿薩鷄鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎阿鴉。答達鴉塔阿。舒提巴

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠱᠤ ᠳᠢ ᠪᠠ

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཤུ་དྷེ་པ

ᡵᡳ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᡳ᠉ ᠠ ᡧᡠ ᠴᡳ ᡧᡠ ᠴᡳ᠉ ᡦᠠ ᡦᠠ ᡴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

哩喇答哩。阿舒支舒支。巴巴喀娑訶。

ᠷᠢ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠢ ᠠ ᠱᠤ ᠴᠢ ᠱᠤ ᠴᠢ ᠫᠠ ᠫᠠ ᠺᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

རི་ར་ཏ་རི། ཨ་ཤུ་ཙི་ཤུ་ཙི། པ་པ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ

唵阿喇鴉阿阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鵶鴉。麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཪྻཱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠉ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ᠉ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠉ ᡠ ᠴᡳ ᡴᠠ

哈阿薩鵶鴉。麻哈阿噶阿嚕呢噶阿鴉。答達鴉塔阿。烏支嚶

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠤ ᠴᠢ ᠺᠠ

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨུ་ཙི་ཀ

隄。烏喇巴匝。烏喇巴匝。囉沙囇沙尼娑訶。

ཏི། ཨུ་ར་པ་ཙི། ཨུ་ར་པ་ཙི། ཛྲ་ཥ་ཛྲ་ཥ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

唵阿鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鵽鴉。麻

ཨོཾ་ཨཱ་རྱཱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་

唅薩鵽鴉。麻唅嘎嚕呢嘎鴉。答鴉塔。嘎哩施

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཀ་རི་ཤི

納施納。納達喇薩。嘛達喇薩。（答）喇薩鴉。（答）喇薩鴉。

ན ཤ ཎ ན ད ར ས མ ད ར ས ཏྲ ས ཡ ཏྲ ས ཡ

薩（喇）斡都（卡）查。阿（喇）罄鴉尼娑訶。

ས ཪྦ དུ ཀྵ ཨ ཪྠེ ཡ ནི སྭཱ ཧཱ

第四咒

སྔགས་ བཞི་པ།

唵阿（喇）鴉（阿）阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鷄鴉。嘛

ༀ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ

唅竒薩鵶鴉。麻唅竒嗄竒嚕尼嗄竒鴉。答達蘿嗒竒。達麻達

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ

ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ད མ ད

ᠮᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠠ ᡴᠯᠠ ᠠ ᡴᠯᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

麻。沙嘛沙麻。阿嗄剌阿嗄剌。嘛唅竒嗄竒嚕呢嗄嘍娑訶。

ᠮᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠺᠯᠠ ᠠ ᠺᠯᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

མཱ ཥ མ ཥ མཱ ཨ ཀླ ཨ ཀླ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

唵阿喇鵶阿阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵶鴉。麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ᠈ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ

唅阿薩鵶鴉。嘛唅阿喀阿嚕呢喀阿鴉。答達鵶嗒阿。匝喀哩匝

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ

ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡཱ ཏ དྱ ཐཱ ཧུ ལུ ཧུ

ᠯᡠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ᠈ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡧᠠ ᡵᡳ᠈ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ

喀哩。嘛唅阿匝喀哩。匝喀哩噠哩。匝喀哩尼噠喇噠喇娑

ᠯᠤ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠾᠤ ᠯᠤ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ

ལུ མ ཧཱ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ཤ རི ཧུ ལུ ཎི ཤ ར ཤ ར སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ

唵阿喇鴉阿斡羅基得唰喇鴉。玻提薩鷄鴉。嘛

ཨོཾ ཨ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ

唅薩鷄鴉。嘛唅嘎嚕呢嘎鴉。答達鴉塔。答喇答

ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཏ ར ཏ

喇巴嘛資尼。阿嚕囉鴉。畢嚕囉鴉娑訶。

ར བ མ ཙི ཎི ཨ རུ ཀྵེ ཡ བི རུ ཀྵེ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ

[illegible]

唵阿（剌）鴉阿斡羅基得唎剌鴉。玻提薩鵶鴉。麻

[illegible]

ཨོཾ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ

[illegible]

哈薩鵶鴉。麻哈嘎嚕呢嘎鴉。答（達）鵶塔。麻查麻

[illegible]

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་མ་ཙ་མ

[illegible]

查。須亞須亞。畢（納）黐畢（納）黐。吽（翁）藝娑訶。

[illegible]

ཙ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་བ་ཧྲུ་བ་ཧྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ

唵阿唎鴉阿斡羅基得唰喇鴉。玻提薩鷄鴉。麻

ཨོཾ་ཨཱ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ

哈阿薩鷄鴉。麻哈阿嘎阿嚕呢嘎阿鴉。答嚏鴉塔阿。阿嘎唎卡

ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨ་ཀ་རྐ

鴉。阿嘎唎卡鴉。逋密巴答鴉。沙喇沙喇娑訶。

ཡ་ཨ་ཀ་རྐ་ཡ་པུ་ཥ་པ་ད་ཡ་ཤ་ར་ཤ་ར་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ

唵阿喇鴉阿阿斡羅基得唰喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛

ཨོཾ་ཨཱ་རྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ

哈阿薩鵽鴉。嘛哈阿噶阿嚕呢噶阿鴉。答達鴉塔阿。沽嚕沽

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཀུ་རུ་ཀུ

嚕。畢噠喇薩鴉。薩麻鴉咨答嘰鴉斯娑訶。

རུ་ཝི་དྷ་ར་ས་ཡ་ས་མ་ཡ་ཙི་ཏ་ཀྱཱཿསྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᡵᡳᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠈ ᠮᠠ

唵阿（喇）鵶阿斡羅基得刷剌鵶。玻提薩鷄鵶。嘛

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ᠂ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ᠂ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ᠈ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᠠ ᡴᠨᡝ ᠨᡳ

哈（阿）薩鷄鵶。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢嘎（阿）鵶。答（達）鵶墖（阿）。阿（嘎）蟜尼

ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ᠂ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ᠂ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ᠂ ᠠ ᠺᠨᠧ ᠨᠢ

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་ཀྣེ་ཎི

ᠠ ᡴᠨᡝ ᠨᡳ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡴᠨᡝ ᠨᡳ᠈ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡴᡝ ᡧᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

阿（嘎）蟜尼。嘛哈（阿）阿（嘎）蟜尼。巴鵶（阿迦）嗄哩娑訶。

ᠠ ᠺᠨᠧ ᠨᠢ᠂ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠠ ᠺᠨᠧ ᠨᠢ᠂ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠺᠧ ᠱᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠂

ཨ་ཀྣེ་ཎི། མ་ཧཱ་ཨ་ཀྣེ་ཎི། པ་ཡ་ཀེ་ཤེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十一咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵阿喇鴉阿斡羅基得唰喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛

ཨོཾ་ཨ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ

哈薩鵽鴉。嘛哈噶嚕呢噶鴉。答達鵽塔。唵阿囉

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ར

禮娑訶。

ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

唵阿喇鴉阿阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鷄鴉。麻

ᠣᠮ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠧ ᠱᠸᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᢑᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ

ཨོཾ་ཨ་རྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ་མ

ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ

哈阿薩鷄鴉。麻哈阿噶阿嚕呢噶阿鴉。答達鴉塔阿。唵巴達嘛

ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠣᠮ ᠫᠠ ᠳᠮᠠ

ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོཾ་པ་དྨ

ᡠ ᡩᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

烏達巴斡葉娑訶。

ᠤ ᠳᠪᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨུ་དྦྷ་ཝ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納嘛（斯）薩（喇）斡舖（達）噠噠（喇）嘛薩（阿迦）鷄鴉。納嘛阿（喇）鴉（阿）阿斡

ན མཿ ས རྦ བུ དྡྷ དྷ རྨ ས ངྒྷེ ཡ། ན མ ཨཱ རྱ ཨཱ ཝ

羅基得刷喇鴉。玻提薩鷄鴉。嘛唅（阿）薩鷄鴉。嘛

ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡ། བོ དྷི ས ཏྭ ཡ། མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ། མ

唅（阿）嗄（阿）嚕呢嗄（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。簕帛簕帛。嗳鴉簕帛。

ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ། ཏ དྱ ཐཱ། ཧུ ལུ ཧུ ལུ། ཀ ཡ ཧུ ལུ།

偪喇（阿）雜（阿）。偪喇尼娑訶。

ཕ རེ ཧྲེ། ཕ ར ཎི སྭཱ ཧཱ།

第十四咒

唵阿喇鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵽鴉。麻

哈薩鵽鴉。麻哈囉嚕呢囉鴉。答達鴉嗒喇呢巴

查畢攴雜拔鴉客。噭噶嚩麻哈囉嚕呢囉婆

訶。

ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第十五咒 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

唵阿鷄阿幹羅基得刷喇鴉。玻提薩鷄鴉。嘛

ཨོཾ་ཨ་རྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡཱ་མ

唅薩鷄鴉。嘛唅囕嚕呢囕鴉。答達鴉嗒。嚩喇呢

ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡཱ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཧྲི་ར་ཎི

噠（阿）喇呢。畢噠（阿）喇呢。雌（納）噠尼。必（納）噠尼娑訶。

ཏཱ་ར་ཎི། བི་ཏཱ་ར་ཎི། ཙ་ཎྜ་ནི། བི་ཎྜ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第十六咒

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

納摩阿（喇）鵝（阿）阿斡羅基得刷喇鴉。玻堤薩鵝鴉。

ན་མོ་ཨ་རྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ།

嘛哈（阿）薩鵝鴉。嘛哈（阿）噶（阿）嚕呢噶（阿）鴉。答（達）鵝嗒（阿）。嘎查

མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ག་ཙ

畢嚘查。罔嚘查。嚘查畢嚘查。罔嚘查。⿰口跋噶斡

བི ག ཙ ཝི ག ཙ ག ཙ བི ག ཙ ཝི ག ཙ བྷ ག ཝ

隄畢雜鴉娑訶。

ཏི བཱི ཛ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第十七咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

納摩阿喇鴉阿斡羅基得刷喇鴉。玻提薩鵽鴉。

ན མོ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ ར ཡཱ བོ དྷི ས ཏྭ ཡཱ

ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠣᠮ ᠪᡳ

嘛哈薩鵶鵶。嘛哈噶嚕呢噶鵶。答達鵶塔。唵畢

ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠣᠮ ᠪᠢ

མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀཱ ཡ ཏ དྱ ཐཱ ཨོཾ བི

ᠶᠠ ᡴᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鵶噶呢娑訶。

ᠶᠠ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཡ ཀཱ ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᡴᠰᡳ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ

納摩阿鵶阿客答巴鵶。答塔噶答鵶。阿哈提

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠷᠢᠶᠠ ᠠ ᠺᠰᠢ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠬᠠ ᠲᠡ

ན མོ ཨཱ རྱཱ ཨ ཀྵི ཏ པ ཡ ཏ ཐཱ ག ཏ ཡ ཨ རྷ ཏེ

ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠠ ᡴᡧᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡥᡝ ᠴᡳ

薩（嘛）鴉（嚩薩嘛）餔（達）鴉。答（達）鴉塔（阿）。唵阿客（喇）答拔拔呵卮

ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠸᠠ ᠠ ᠺᠰᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠾᠧ ᠼᠢ

ས་རྦ་བུ་དྡྷཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོཾ་ཨ་ཀྵ་ཏ་བ་བ་ཧེ་ཙི

ᠪᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

巴噭薩鴉婆訶。

ᠪᠠ ᠵᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བ་ཛ་ས་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡦᡵᡳ ᠶᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵伯（尼）羅西納婆訶。

ᠣᠸᠠ ᠫᠷᠢ ᠶᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་པྲི་ཡ་ཤ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十呪

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠰᡠ ᡩᠠ ᡵᡳ ᡩᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᠵᡝ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔蘇躂哩。達（阿）納達（阿）雜。喇斡（喇）嚕尼娑訶。

ᠤᠮ ᠪᠠ ᠰᠤ ᠳᠠ ᠷᠢ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠽᠧ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་བ་སུ་དྷཱ་རི། དྷ་ན་དྷཱ་ཛེ། ཀྲ་ཝ་རུ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第七卷

TMo/1803/6787
CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939
21

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡠᡥᡝᡵᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ　ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒　第二套第七卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ　ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄།རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྔགས་རྣམས་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ཕྱོགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།　དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་བདུན་པ།

大藏全咒第二套第七卷

佛說雜喇呢集經

（舊譯佛說陀羅尼集經）

ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོ། །

卷六

བམ་པོ་དྲུག་པ།

忘函

ཕར་ཡིག་ཤི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᡳᡤᡝᡩᡡᡤᡝᡵ ᠲᠠᠷᠨᡳ

སྔགས་དང་པོ

唵阿囉禮娑訶。

ཨོཾ་ཨ་ར་ལི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᡳ

སྔགས་གཉིས་པ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛阿哩鴉阿阿斡羅基得刷

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱཱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈（阿）薩鷄鴉。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢

嘎（阿）鴉。答（達）鴉塔（阿）。雜鴉雜鴉雜鴉。雜鴉拔希尼。雜岳噠（阿）

哩。嘎喇嘎喇。嘛喇嘛喇。匝喇匝喇查。雌（納）噠雌（納）噠。

薩（喇）斡嘎（喇）嚌（阿）巴喇納尼客。噭葛斡隄娑訶。薩喇

拔噶隄薩（喇）斡鋪（達）噠。阿斡羅基隄。雜央嚕噠喇。

嘎（喇）納資花哦嘎鴉。嘛努畢舒（達）噠尼。蘇喇蘇喇。

（巴）喇蘇喇（巴）喇蘇喇。薩（喇）斡鋪（達）噠阿隄（吉）蚩隄娑訶。噠

（喇）嘛達都嘎（喇）嚕娑訶。阿（阿）嚩斡娑（阿）嚩斡。噠（喇）嘛巴鋪

（達）噠尼鴉娑訶。

དྷཱ་ཎི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

唵舒偪隄。拔（納）噠喇巴希尼。匝查嘛沽查。噠（阿）喇

ཨོཾ་ཤུ་བྷི་ཏེ་བ་ནྡྷ་ར་པ་ཤི་ཎི་ཙ་ཊ་མ་ཀུ་ཊ་དྷཱ་ར

尼娑訶。

ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

第四咒

སྔགས། བཞི་པ།

唵嘛哈阿嗹鴉娑訶。

第五咒

སྔགས། ལྔ་པ།

答達鴉塔阿。唵答阿哷答阿哷。都答答哷都哷娑訶。

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས། དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᡠ ᡩᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嘛㗊（阿）舒堤娑訶。

ᠣᠮ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠱᠤ ᢑᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ མ ཧཱ ཤུ དྡྷི སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第七咒
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས། བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᡧᡳ ᠸᠠ ᡩᡵᠠ ᡧᡳ ᠸᡳ ᡨᠠ ᠪᡠ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡳ ᡥᡳ ᡳ ᡥᡳ

答（達）鵽塔（阿）。唵施巴（答）鵽。施偪答逋（鳥）雜鴉。伊希伊希。

ᠲᠠ ᢑᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠱᠢ ᠸᠠ ᢑᠷᠠ ᠱᠢ ᠸᠢ ᠲᠠ ᠪᠤ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠢ ᠾᠢ ᠢ ᠾᠢ

ཏ དྱ ཐཱ ༀ ཤི བ དྲ ཤི བི ཏ བྷུ ཛ ཡ ཨི ཧི ཨི ཧི

唵厄希蘶羅嘎畢雜鴉。阿摩嚩巴（阿）沙。嘛哈（阿）（嚘）囉

ཨོཾ ཨེ ཧྱེ ཧི ལོ ཀ བི ཛ ཡ ཨ མོ གྷ པཱ ཤ མ ཧཱ ཝཱི

噠。喇（阿）雜（阿）鴉。禮噠鴉。阿（巴）喇隄哈達。吽（翁）吽（翁）巃（沓）巃（沓）。

ཏཱ རཱ ཛཱ ཡ ལི ཏཱ ཡ ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ ཕཊ།

（巴）喇嘛。舒（達）噠薩鷄。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢嘎娑訶。

པྲ མཱ ཤུ དྡྷ ས ཏྭ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀ སྭཱ ཧཱ།

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

納嘛薩（喇）斡答塔（阿）噶答（哈拔）鴉（斯）。阿（喇）哈得（哈拔）鴉（斯）薩（嘛）鴉（喀）薩（嘛）餔

ན མ ས ར྄ཝ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ ཨ རྷ ཏེ བྷྱཿ ས མྱ ཀྵཾ བུ

（達）噠（哈拔）鴉（斯）。唵（哈拔）鴉納薩尼。噠喇薩尼。噠喇希。噠喇薩

དྡྷེ བྷྱཿ ཨོཾ བྷྱ ན ས ཎི དྷ ར ས ཎི དྷ ར ཧི དྷ ར ས

鴉。畢哩沽支。答支。餔依噠支。餔俞達支。逋喇

ཡ བི རི ཀུ ཊི ཊ ཊི བུ ཨི དྷ ཊི བུ ཡུ ད ཊི བུ ར

ᡨᡳ᠈ ᠪᡠ ᡵᠠ ᡨᡳ᠈ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡨᡳ᠈ ᡵᠠ ᠵᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

低。逋喇低。施偪隄。喇支尼娑訶。

ᠲᠢ᠄ ᠪᠦ ᠷᠠ ᠲᠢ᠄ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠲᠢ᠄ ᠷᠠ ᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏི་པུ་ར་ཏི་ཤི་བི་ཏི་ར་ཙི་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠴᡳ ᡴᡠ ᠴᡳ ᡴᡠ ᠴᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢支沽支沽查娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠴᠢ ᠺᠦ ᠴᠢ ᠺᠦ ᠼᠠ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་ཙི་ཀུ་ཙི་ཀུ་ཚ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ

ᠣᠮ ᡦᡳ ᡵᡳ ᡴᡠ ᡰᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵偏哩沽支。摩躂尼娑。

ᠣᠸᠠ ᠪᡞ ᠷᡞ ᠺᠦ ᠲᠢ ᠮᠠ ᠨᡞ ᠰᠣᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བྷ་རི་ཀུ་ཊི་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ

第十二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡳ

唵畢哩。

ᠣᠸᠠ ᠪᡞ ᠷᡞ

ཨོཾ་བི་རི།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠨ

第十三咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡤᡡ ᠵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵畢哩沽支娑訶

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠭᠦ ᠵᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ༀ་བི་ལི་ཀུ་ཙི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十四咒。

此一咒。與本卷第十三咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡩᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᡳᡵᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ ᠵᠠᡥ

唵巴達嘛拔雜哩尼吽弱雜斯。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠳᠮᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠵᠠᠾ

ༀ་པ་དྨ་བ་ཛྲི་ཎི་ཧཱུྃ་ཛཿ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十六咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵嗄依尼娑訶。
ᠣᠮ ᠾᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་ཧྲཱི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十七咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠪᡳ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵雜沽嚕沽嚕。畢雜鴉娑訶。
ᠣᠮ ᠵᠠ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠺᠤ ᠷᠤ ᠪᠢ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་ཛ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་བི་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

唵餔（達）堤餔（達）噠拔隄舒（達）噠尼娑訶。

ཨོཾ་བུ་དྲུ་བུ་དྲུ་བ་དེ་ཤུ་དྲུ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵偪偪尼娑訶。

ཨོཾ་བི་བི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ

ᠣᠮ ᡦᡠ ᠶᡝ ᡩᠠ ᠵᡳ ᡥᡡᠩ

唵鋪依達支吽翁。

ᠣᠮ ᠫᠦ ᠶᠧ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཕུ་ཡེ་ད་ཙེ་ཧཱུྃ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᠪᠶᠠ ᡩᠠ ᠵᡳ ᡥᡡᠩ

唵嚩鴉達支吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་བྱ་ད་ཙེ་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᠴᡳ ᡥᡡᠮ

唵達支吽。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠴᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་དྷ་ཙི་ཧཱུྃ

ᠵᠠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡵᡳ ᠴᡳ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᡴᡳ ᠰᡠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡧᡨᡝ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠣ ᠪᠠ

唵哩支喇嚓客。蘇喇隄。喇隄嚨塞納。嘛岳巴

ᠣᠮ ᠱᠢᠷᠢ ᠴᠢ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠺᠢ ᠰᠤ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠡ ᠰᠡ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠶᠣ ᠪᠠ

ཨོཾ་ཤྲཱི་ཙི་ར་ཀྵ་ཀི་སུ་པྲ་ཏི་པྲ་ཏི་ཥྛེ་སེ་ན་མ་ཡོ་པ

ᠴᡳ ᡩᠮᠠ ᡦᡠ ᡧᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

支達嘛浦施娑訶。

ᠴᠢ ᠳᠮᠠ ᠫᠤ ᠱᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཙི ཊྨ ཕུ ཤི སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᠣᠮ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡤᡵᡳ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠮᡠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喇隄嘎哩塞納。闍穆喇沽呼娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠭᠷᠢ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠮᠤ ᠷᠠ ᠺᠤ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ར ཏི གྲི སེ ན། ཛ མུ ར ཀུ ཧུ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

ᠣᠮ ᠠ ᡨᡳ ᡳ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠪᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿隄伊隄。畢哈喇尼。吧喇隄娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠲᠢ ᠢ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ ཨ ཏི ཨི ཏི བི ཧ ར ཎི བྲ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ

唵囉哩塞納塞吽翁發查。

ᠣᠮ ᠬᠷᠢ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨོཾ ཧྲཱི ས ན ས ཧཱུྃ ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བདུན་པ།

ᢀᠣᠮ ᢠᠠ ᡷᠠ ᢠᠠ ᡷᠠ ᠪᠠ ᢡᡳ

唵得雜得雜巴是。

ᠣᠮ ᢐᠠ ᠽᠠ ᢐᠠ ᠽᠠ ᠪᠠ ᢐᠢ

ཨོཾ་ཏ་ཛ་ཏ་ཛ་བ་ཏི།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᢀᠣᠮ ᡷᢏᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᢏᡳ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᢠ

唵[illegible]納沙尼嗡[illegible]。

ᠣᠮ ᠽᢏᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᢏᠢ ᠬᠤᠩ ᢒᠠᢐ

ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཤ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠾᡳ ᡷᡳ

唵答喇薩希嚌。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠾᠢ ᠽᠢ

ཨོཾ་ར་ས་ཧ་ཛཱི

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡷᡳ

唵答喇薩鴉嚌。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠽᠢ

ཨོཾ་ར་ས་ཡ་ཛཱི

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠮ

唵答喇薩尼吽翁。

ᠣᠮ ᠲᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་ཏྲ་ས་ནི་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠯᡳ ᠵᠠ ᠴᡳ ᡥᡡᠮ

唵畢哩沾支吽翁。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠵᠠ ᠴᠢ ᠬᠤᠮ

ཨོཾ་པི་ལི་ཛ་ཙི་ཧཱུྃ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡨᡳ ᡯᠠ ᡨᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠲᠢ ᠽᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

唵施偪隄。匝支尼娑訶

ཨོཾ་ཤི་བི་ཏི་ཙ་ཏི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第三十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡳ ᡧᠠ ᠸᡝ ᡴᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠱᠠ ᠸᠧ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ

唵畢哩沙鞞藹尼娑

ཨོཾ་བི་རི་ཥ་ཝེ་ཀ་ཎི་སྭཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第三十五咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵烏蠢隄𬞶嚕娑訶。

ཨོཾ་ཨུ་ཙྪུ་ཥྨ་ཀྲོ་དྷ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十六咒

སྔགས། སོ་ དྲུག་པ།

唵偪哩沽支沽支嚌。尼尼雜。

ཨོཾ་བྷྲ་རི་ཀུ་ཊི་ཀུ་ཊི་ཙེཾ་ཎི་ཎི་ཛ།

第三十七咒

སྔགས། སོ་ བདུན་པ།

唵畢哩沽支呵。喇隄。嘎芭娑訶。

ཨོཾ་བི་ལི་ཀུ་ཙི་ཧཱ་ར་ཏི་ག་བ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第三十八咒 ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ

唵嚩噶斡隄呵。畢哩沽支呵。喇納尼呵。喇嚩

ཨོཾ་བྷ་ག་ཝ་ཏི་ཧཱ་བི་ལི་ཀུ་ཙི་ཧཱ་ར་ཎ་ནི་ཧཱ་ར་བྷ

拔隄娑訶。

བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᠵᡳ ᡯᠵᡳ ᡯᠠ

唵答支嚌雜。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠵᠢ ᠽᠵᠢ ᠽᠠ

ཨོཾ་ད་ཙི་ཛྫི་ཛ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠵᡳ ᡯᠵᡳ ᡯᠠ

唵抜葉達支嚌鑿。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠵᠢ ᠽᠵᠢ ᠽᠠ

ཨོཾ་བ་ཡ་ད་ཙི་ཛྫི་ཙ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十一咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡨᡳ ᡯᠠ ᠵᡳ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ
唵施畢隄。雜支尼豐。
ᠣᠮ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠲᠢ ᠽᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠩ
ཨོཾ་ཤི་བི་ཏི་ཛ་ཙི་ནི་ཧཱུྃ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十二咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ
唵拔鴉納沙尼娑訶。
ᠣᠮ ᠪᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠨ᠎ᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ
ཨོཾ་པ་ཡ་ན་ཤ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ གསུམ་པ།

唵答喇薩尼吽嗡。

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ བཞི་པ།

唵達喇雜鴉皅查。

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡩᠠ ᡥᡳ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᢞ

唵籛剌希吽翁鑋。

ᠣᠮ ᠳᠠ ᠬᠢ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ

ༀ་ད་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡳ ᡴᡠ ᢘᡳ ᡦᠠᢞ

唵偪哩沽支鑋。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠺᠦ ᠲᠢ ᠫᠠᠲ

ༀ་བི་རི་ཀུ་ཊི་ཕཊ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十七咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠵᠠ ᡩᠠ ᠵᡳ ᠵᡳᠶᠠ ᠶᠠᡴ
唵（嚩）鴉達支嚌鑑。
ᠣᠮ ᠵᠠ ᠳᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠠᠭ
ཨོཾ་ཛྙཱ་ད་ཙི་ཛྙེ་ཡཀ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四十八咒
ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠵᡳ ᠶᠠᡴ
唵喇支鑑。
ᠣᠮ ᠷᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠭ
ཨོཾ་ར་ཙི་ཡཀ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

唵（[illegible]）鶴達支鑒。

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་བཅུ་པ།

唵（[illegible]）徽。

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཅིག་པ

唵⿰口發哩。

ॐ भ्रीं

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十二咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ང་ གཉིས་པ

納嘛薩喇斡答塔阿噶答⿰口發斯。⿰口發噶斡隄⿰口發斯。唵薩喇斡

ན མ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱཿ བྷ ག ཝ ཏེ བྷྱཿ ཨོཾ ས རྦ

鷄納沙尼。答喇薩尼答喇薩尼。答喇薩鴉答喇薩

ཀྵ ན ཤ ཎི ཏ ར ས ཎི ཏ ར ས ཎི ཏ ས ཡ ཏ ས

鴉。答喇希偪沽支尼沽支。答支答支。巴答支巴

ཡ ཏ ཧི བྷི ཀུ ཙི ཎི ཀུ ཙི ཏ ཙི ཏ ཙི པ ཏ ཙི པ

答支。乎魯魯拔答支。舒達堤匝支尼娑訶。

ཏ ཙི ཧུ རུ རུ བ ཏ ཙི ཤ དྷྱ ཛ ཙི ཎི སྭཱ ཧཱ

第一咒

སྔགས། དང་པོ།

唵喇畢噶西答。拔蘇喇。沙蘇喇喇支娑訶。

ཨོཾ་ར་བི་ག་ཤི་ཏཱ། བ་ཤྲཱི། ཥ་ཤྲ་ར་ཙི་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒

སྔགས། གཉིས་པ།

唵闍納闍納。嘛答嘛答。喀達阿喀達阿。哈鴉藹喇拔。

ཨོཾ་ཛ་ན་ཛ་ན། མ་ཐ་མ་ཐ། ཁ་ཎ་ཁ་ཎ། ཧ་ཡ་ག་རྦ།

ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

⿱吽翁⿱色查婆訶。

ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三呪

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡠ ᠴᡳ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿⿱密喇都支⿰口拔拔。⿱吽翁⿱色查婆訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四呪

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཞི་པ།

答（達）鶻搭（阿）。匝（嘎）喇不。匝（嘎）喇（嘎）剎喇不。匝（嘎）喇巴（達）嘛（嘎）剎喇

不。阿摩囉西。施喇（吉）真。巴（喇）嚩斡嘎（嘎）剎闍（嘎）剎娑訶。

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵（巴）嚕喇哩支吽（翁）葩（查）娑訶。

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ།

唵沽嚕嚕。（嚩）囉韃納。嚌葩鑒娑訶。

ཨོཾ་ཀུ་རུ་རུ་བྲ་དྷ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

第七咒

སྔགས་ བདུན་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉（阿）阿斡羅基得刷

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མཿཨཱ་ཪྻ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ

ᠯᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡬᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻堤薩鵽鴉。嘛哈（阿）薩鵽鴉。嘛哈（阿）嘎（阿）嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ར་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི

ᡬᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᠴᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ ᠴᡳ ᠨᡩᠠ

嘎鴉。答（達）鴉塔（阿）。達（喇）囉達（喇）囉。嘛查嘛查。雌（納）噠雌（納）噠。

ᠺᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠴᠢ ᠨᠳᠠ ᠴᠢ ᠨᠳᠠ

ཀ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ད་ར་ད་ར། མ་ཙ་མ་ཙ། ཆི་ནྡ་ཆི་ནྡ།

ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

必（納）噠必（納）噠。吽（翁）⿰音巴（查）⿰音巴（查）娑訶。

ᠪᡳ ᠨᠳᠠ ᠪᡳ ᠨᠳᠠ ᠾᠤᠤᠩ ᡦᠠᠲ ᡦᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བྷི་ནྡ། བྷི་ནྡ། ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ། སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡠᠮ ᡧᡳ ᠨᠠ ᠶᡝ

唵施納浴。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠶᠧ

ཨོཾ་ཤི་ན་ཡེ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

ᡠᠮ ᠠ ᡧᡵᡳ ᡳ ᠨᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿薩哩伊尼娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠱᠷᠢ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཨ་སྲི་ཨི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠴᡳ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠᠪᡳ

第十咒。此一咒。與本卷第六咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

སྔགས་བཅུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཚུངས།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠠ ᡵᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᡧᠸᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉（阿）阿斡羅基得刷

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠱᠸᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱཱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

ᡵᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ

喇鴉。玻提薩鵽鴉。嘛哈（阿）薩鵽鴉。嘛哈（阿）噶（阿）嚕呢

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

ᡴᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠪᡥᠶᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡧᡳ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠ

噶（阿）鴉。納嘛（斯）薩（喇）斡薩鵽（阿）（咯拔）鴉。薩納噶隄容。納嘛（斯）薩

ᠺᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠪᠾᠶᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠱᠢ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠ

ཀཱ ཡ ན མཿ ས རྦ ས ཏྭཱ བྷྱ ས ན ག ཏི ཤཱི ན མཿ ས

（喇）斡薩鵽（哈拔）鴉。薩納（阿）拔哈（阿）哩尼。納嘛薩（喇）斡薩鵽（哈拔）岳

答喇納（阿）鴉。納嘛薩（喇）斡薩鵽[illegible]鴉。喇沙嘛納嚩（阿）

喇鴉。納嘛（斯）薩（喇）斡薩鵽（哈拔）鴉（斯）。提洛基（西）攃納嚩（阿）喇（阿）鴉。

納嘛薩（喇）斡薩鵽拔（納）薩納（西）菓達納（阿）嚩（阿）喇（阿）鴉。納嘛（斯）

薩喇斡薩鵽闍斯喀巴喇摩嘎剎納阿嘎阿喇阿鴉。納嘛斯薩喇斡

畢堤安噠嘎阿喇阿畢噠嘛納嘎喇鴉。納嘛斯薩喇斡

畢達鴉阿碓鴿噠嘛岳達鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎鴉。納

嘛斯薩喇斡畢達鴉阿喇阿雜阿拔喇畢達鴉。嘛哈阿岳機刷喇

鴉。答薩鴉納嘛薩斡喇鴉阿。伊璫阿喇鴉阿阿斡羅基得刷

喇穆沽支資難。哩溪畢達鴉阿噠喇。德斡納藹鴉

嘎剎喇嘎剎薩。匝納答喇浴支鴉。嚕喇哈納嘎剎答喇施嘎喇巴喇

哈嘛。羅嘎巴阿拉。畢卡倣。嘛呵刷喇。納喇鴉納。施巴

（薩）嘎（納）噠沽倌喇。蘇呼納（答）喇嘛（答）噇噶納。納嘛（斯）（薩）噇答

納。哈鴉（嚩）噇拔納嘛（哈）噇達鴉。嘛拔（喇）堤沙客薩（喇）斡

嘎嘛阿（喇）塔薩噠庚。阿斡呵央。薩（喇）斡餔（達）噠難（要）畢

沙（阿）難匝。尼嘎答庚薩（喇）斡闍（卡）查納噶難達嘛罔。

答達囉嚌阿。唵答嚕拉答嚕拉。畢嚕拉畢嚕拉。薩

喇斡畢沙囉達嘎。薩喇斡鋪達囉畢答喇拔嘎。堤拔禮

答。畢薩逋靈噶答哈巴。哥薩喇卓拔。巴喇斡喇答偪

噶。拔雜喇枯喇尼。嘎達阿嘎。匝禮答。巴阿蘇答阿答拉。

尼施巴西。答哈西答。嘛嚕闍（斯）喀佘答。韃喇伊

（納答）喇。（巴）喇斡（喇）答。鋪韃噶納薩嘛哈畢。嘎偪嘎喇。（巴）喇

畢（達）鴉（納）薩（嘛）巴（嘎）刹納嘎喇鴉。（巴）喇妛支嘎喇鋪（達）韃鴉

鋪（達）韃鴉。⿰口微噶⿰女斡（翁）鴉嘎喇巴。喀達喀達。（巴）喇嘛（納答）囔

喇（嚩）剎喇（嚩）剎達嘛嘛（鑾）哏西（達）提容。阿畢（伊）沙阿畢（伊）沙。

（巴）喇畢沙（巴）喇畢沙。嘛嘛佘。施（嚩）蟜因。噠喇（沙）鵝嚕斑。

阿畢（伊）沙阿畢（伊）沙。隄巴喇偪沙匝。鴉（嚩）剎喇（嚩）剎薩

嘎納。薩鷄畢希梯鸂。薩（喇）斡（嚩）喇呵沙巴。阿（巴）喇隄

哈達巴嘛。（巴）喇拔蘜閣（卡）查喇。機𢀖喇鴉溪。伊丹

閣（卡）查嘎喇答。閣（卡）查偪沙匝𢀖。阿閣納阿閣納。

偪閣納偪閣納。伊嘛（鴉尼）雜閣（卡）查。薩彝畢薩巴。嚕

達沽那（薩）葉（嘎）喇哩。（巴）噩施則（嘎嚩）偪商。閣納閣納。畢

闍納畢闍納。嘛嚌嘛嚌。巴喇嘛嚌巴喇嘛嚌。尼巴

鵮尼巴鵮。阿舒巴嘛鑾納。喇嘎偪山。罷匝支

禮曼支禮納。闍查偪山。巴喇雜嘛變哩納。嘛嚌

畢沙納。逋雜嘎喇。隄喇鵮客納。答鑾沙巴那

偪山。答嘛尼拉達鴉客納。⿰王余繯喇那偪沙納。餔

達噠噠喇嚩薩阿哷嚩錣雜鴉。嘎拔施嘎希唵。沽嚕沽

嚕。阿鴉噶哩嚩鴉葩査。拔雜喇達鴉喇鴉葩査。畢納沙鴉葩査。

拔雜喇闍査喇鴉葩査。拔雜喇闍査囉咨嘎査嚩鴉皇

喇（[illegible]）鴉葩查。薩（喇）斡閣查嘛（嚩）喇畢納沙鴉葩查。薩（喇）斡（噶）喇

和烏薩答納鴉葩查。薩（喇）斡（噶）喇呵沙巴（巴）呵隄呵閣

拔嘛鴉葩查。薩（喇）斡噠喇（罒）喇隄哈答嘎嘛鴉葩查。（罒）喇

畢（達）鴉巴（[illegible]）剌納葉葩查。玻查波嘛（[illegible]）鴉葩查。薩（喇）斡（噶）喇喇

畢沙匝密巴沙嘛納鴉⿱葩查。塞須鄰嘛嘛施。阿

希得佘納丹。丹薩巴巴丹。巴查巴（阿）穆和納。尼

溪喇⿱䜌鴉⿱葩查。達密嘎雜匝密。嘎⿰口欒呢。施欺哩沽

嚕沽嚕⿰口蓊⿰口蓊⿱葩查⿱葩查娑訶。

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（斯）阿（喇）鴉（阿）阿斡羅基答刷

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མཿ ཨཱ རྱ ཨ ཝ ལོ ཀི ཏེ ཤྭ

喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛喒（阿）薩鷄鴉。嘛喒（阿）嚅（阿）嚕呢

ར ཡ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭཱ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི

嚅（阿）鴉。納摩薩（喇）斡薩鷄（喀）鴉（斯）。婆納噶隄尼。納嘛薩

ཀཱ ཡ ན མཿ ས རྦ ས ཏྭ ཀླེཿ བྷ ན ག ཊི ཎེ ན མ ས

喇斡薩鷄鶻摩嘎刹嘎喇鴉。納摩畢薩鴉阿匝嘎答

嘛答鴉。嘛嗡岳葛岳機尼。達西窖納嘛西嘎

喇都。伊瑠阿喇鴉阿斡羅基得刷喇。嘛沽支咨

哩雜嘎。拔雜喇沽拉薩嘛。嗡鴉嘎哩巴達嘛。吧喇嘛雜鴉納。嘛

捘隄沙客。阿薩央薩（嚩）斡舖（達）噠難。鴉（嘎）刹難雜偏

納沙噶雜。阿嘛岡薩（嚩）斡嘎（嚩）鴉難。偏沙難匝隄

（巴）喇難。偏沙難雜偏納沙難。答（達）鶱嗒（阿）。唵答嚕拉

答嚕拉。畢嚕喇畢嚕喇。薩（嚩）斡偏沙喀（達）噠嘎。施

巴哩達。畢藹郎噶答哈娑。哥薩喇卓拔。（巴）喇斡（喇）答畢嘎。拔（雜）喇枯喇。尼噶答難。匝禮答撟。蘇答

答哩。尼舒巴西答哈西答。嘛嚕多沽呵答。（巴）喇偪答。鋪（達）噠噶納。桑（嘎）出巴納嘎喇。（巴）喇畢（達）鴉⿰口拔（嘎）刹

納嘎喇。（巴）喇嘛山支（嘎）喇。鋪查鴉鋪查鴉。[illegible]噶斡。

哈鴉（幾）唎拔喀答喀答。（巴）喇嘛（納）哴喇（嘎）剎喇（嘎）剎。阿支

嘛嘛（納）哴西（達）鴉罨（答）哩（幾）鴉。阿畢（伊）沙阿畢（伊）沙。沽喇畢

沙匝。薩（爾）斡（噶）喇呵沙巴。阿（巴）喇隄都拔嘛。（巴）喇拔（雜）喇

闍（卡）查喇。京基喇松鴉施。伊丹闍（卡）查（嚩）喇杭。闍（卡）查

偪沙簪。闍（卡）查嚕擦。闍（卡）查施巴哴。闍（卡）查畢（嚕）呂。阿

闍納阿闍納。畢闍納畢闍納。嘛嗒（阿）嘛嗒（阿）。（巴）喇嘛

嗒（阿）（巴）喇嘛嗒（阿）。答嗒（阿）噶答阿（鴉尼）雜（巴）喇鴉。鋪（達）噠噠（喇嘛阿）薩

哩嚩拏支匝丹。嘎嘛家沙岡。沽嚕沽嚕。哈鴉欒喇

拔嚩鴉皅查。拔雜喇嘎囉鴉皅查。拔雜喇閣卜查喇鴉皅查。拔雜喇閣

卜查囉支嘎查嚩鴉巴伊喇嘛鴉皅查。巴喇嘛納喇納沙

納鴉皅查。薩喇斡嘎和囉捺達納嘎喇鴉皅查。薩喇斡噶喇

希佘巴阿（巴）喇隄哈噠巴嘛鴉笆（查）。（巴）喇畢（伊）[illegible]巴沽

施納嘎喇鴉笆（查）。薩（喇）囀畢沙尼嘎達納鴉笆（查）。薩

（喇）囀嘎喇阿畢沙雜密巴（要）出嘛納鴉笆（查）。巴查拔

穆喀鴉笆（查）。鴉噭繆嘛嘛。阿哈得塞納塞答薩

喇汪。巴查巴穆喀。納嘎嚂查鴉。⿱⺮皅查⿱⺮皅查。納摩喇答納

答喇鴉阿鴉。納嘛阿喇鴉阿斡羅基得剎喇鴉。玻堤

薩鷄鴉。嘛哈阿薩鷄鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎阿鴉。阿畢伊

沙阿畢伊沙。哈鴉䜌喇拔。烏支匝嚩鷄提娑訶。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

答（達）鴉撘（阿）。租嚕租嚕。畢租嚕畢租嚕。喀答鴉娑。

嘛哈喇。薩（喇）斡畢（噶）納納畢納鴉剛。拔查巴嘛沽

查鋪（達）噠鴉[illegible]（查）。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

答鶇墖。舖提舖提。蘇舖提。伊嚹舖提。嘛容舒嘎哏。嚹嘛匝都婆訶。

ཏ དྱ ཐཱ བྷུ ཏི བྷུ ཏི སུ བྷུ ཏི ཨི ཊི བྷུ ཏི མ མ ཤུ ཀ ཀཾ བྷ མ ཛ ཏུ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᡵᡳ ᡥᡠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᡴᡠ ᡥᠠ ᡵᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠵᠠ ᡴᠨᡠ

答（達）鴉嗒（阿）。哈哩哈哩。烏哈哩。沽哈哩。薩（喇）斡閣（卡）耨。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠬᠤ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠺᠦ ᠬᠠ ᠷᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠵᠠ ᠺᠨᠤ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཧ་རི་ཧ་རི། ཧུ་ཧ་རི། ཀུ་ཧ་རི། ས་རྦ་ཛ་ཁྣུ།

ᠵᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᠶᠠᠩ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡴᡵᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᡠ ᠨᡳᠶᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

雜（嘛）⿰口發鴉容。鴉巴（嘎）喇（納）禔。納烏（鴉尼）亞容娑訶。

ᠵᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠶᠠᠩ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠺᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠤ ᠨᠢᠶᠠ ᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛཾ་བྷ་ཡ་ཡཾ། ཡ་པ་ཀྲ་ཎཱི། ན་ཨུ་ཉྱཱ་ཡཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠰᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠰᡵᠠ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ

答（達）鴉嗒（阿）。（薩）喇（巴）喇（薩）喇。沙鴉畢沙鴉。拔（雜）喇沽拉薩（嘛）⿰口發

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠷᠠ ᠫᠷᠠ ᠰᠷᠠ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠦ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། སྲ་པྲ་སྲ། ཤ་ཡ་བི་ཤ་ཡཱ། བ་ཛྲ་ཀུ་ལ་ས་མྦྷ

斡娑嚩納嚕剌穆都蘇娑訶。

ཝ་སྭ་བྷ་ནི་ཧྲ་མུ་དུ་སུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵雜鴉畢雜鴉。阿卡杳納噶喇匝納。喇嚕剌納都娑訶。

ཨོཾ་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་ཛི་ན་ཀ་ར་ཛ་ན་ར་ཧྲ་ནྡུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡧᡳ ᠠ ᡧᡠ ᡩᠠᠨ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵鴉施鴉舒丹娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠱᠢ ᠠ ᠱᠤ ᠳᠠᠨ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་ཤི་ཨ་ཤུ་ཏཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠪᠠ ᠵᠠᡵᡳ ᠨᡳ ᡤᡠ ᠴᠠ ᡤᡠ ᠵᡝ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᡠ ᠪᠠ ᠨᡩᡠ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵拔（雜）喇。拔（雜）哩尼。沽查沽遮尼。拔（納）嚕拔（納）嚕。哈納

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠠ ᠴᠤ ᠴᠧ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠤ ᠪᠠ ᠨᠳᠤ ᠬᠠ ᠨᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ། བ་ཛྲི་ཎི། ཙུ་ཙ་ཙུ་ཙེ་ཎི། བ་ནྡུ་བ་ནྡུ། ཧ་ན

ᡥᠠ ᠨᠠ ᡯᠠ ᡤ᠋ᠠ ᡯᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

哈納。囃嘎囃嘎。拔匝拔匝。吽發娑訶。

ᠬᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠭᠠ ᠵᠠ ᠭᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠲ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཧ་ན། ཛ་ཀ་ཛ་ཀ། བ་ཛ་བ་ཛ། ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᠣᠮ ᠸᠠ ᡯᡵᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵斡嚕資單納嘛娑訶。

ᠣᠮ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དཱ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠮᠠᡳ ᡨᡵᡳ ᠮᠠᡳ ᡨᡵᡳ ᠮᠠᡳ ᡨᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᡝ ᠮᠠᡳ ᡨᡵᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠸᡝ ᠮᠠᡳ ᡨᡵᠠ

唵⿱罒⿱亞厄答哩⿱罒⿱亞厄答哩。⿱罒⿱亞厄答喇嘛納塞。⿱罒⿱亞厄答喇薩嘛⿰口跋伯。⿱罒⿱亞厄答喇

ᠣᠮ ᠮᠠᠢ ᠲᠷᠢ ᠮᠠᠢ ᠲᠷᠢ ᠮᠠᠢ ᠲᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠰᠧ ᠮᠠᠢ ᠲᠷᠠ ᠰᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠸᠧ ᠮᠠᠢ ᠲᠷᠠ

ཨོཾ་མཻ་ཏྲི་མཻ་ཏྲི་མཻ་ཏྲ་མ་ན་སེ་མཻ་ཏྲ་སཾ་བྷ་བེ་མཻ་ཏྲ

ᡠᡩ ᠪᡥᠠ ᠸᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

烏達⿰口跋倭娑訶。

ᠤᠳ ᠪᠾᠠ ᠸᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨུད་བྷ་བེ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喇嘛答尼娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་རཱ་མ་ད་ནི་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十三咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་

唵巴⿱答吋巴⿱答吋。蘇拔⿱答吋。巴⿱答喇巴遮。匝⿱䜌喇。畢嘛禮

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲི་སུ་བ་ཛྲི་བ་ཛྲ་བ་ཙེ་ཛ་ཛྲ་བི་མ་ལེ

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᠷᠠ ᠶᠠ

納摩喇⿱答納⿱答喇⿱鴉阿鴉。納嘛阿⿱哷鴉薩嘛⿱納答⿰口拔⿱答喇鴉。

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ ᠷᠶᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཨཱ རྱ ས མ ནྟ བྷ དྲཱ ཡ

ᠪᠣ ᡩᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡨᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᠠ ᠷᡠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠶᠠ

玻堤薩鵽鴉。嘛⿱哈阿薩鵽鴉。嘛⿱哈阿⿱噶阿嚕呢⿱噶阿鴉。

ᠪᠣ ᠳᠾᠢ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠲᠸᠠ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠺᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠶᠠ

བོ དྷི ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ས ཏྭ ཡ མ ཧཱ ཀཱ རུ ཎི ཀ ཡ

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᠷᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡥᠠ ᡩᠷᡝ ᠠ ᡨᡳ ᠪᡥᠠ ᡩᠷᡝ ᠸᡳ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠷᠠ

答⿱達鴉⿱搭阿。拔⿱答哷。嘛⿱哈阿拔⿱答哷。阿隄拔⿱答哷。畢噶答喇

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠧ ᠠ ᠲᠢ ᠪᠾᠠ ᠳᠷᠧ ᠸᠢ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ

ཏ དྱ ཐཱ བ དྲེ མ ཧཱ བ དྲེ ཨ ཏི བ དྲེ བི ཀ ཏ ར

ᠵᠠ ᡧᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠸᡳ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠵᠠ ᡧᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

匝施嘛⿱哈阿畢噶⿱答喇匝施娑訶。

ᠵᠠ ᠱᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠸᠢ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠵᠠ ᠱᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཛ ཤི མ ཧཱ བི ཀ ཊ ཛ ཤི སྭཱ ཧཱ

ᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠨᠵᠠᠴᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

納摩阿（喇）鴉（阿）薩嘛（納）答⿰口跋（答）喇鴉。玻堤薩鷄鴉。嘛哈（阿）

ནམོཨཱརྱསམནྟབྷདྲཡབོདྷིསཏྭཡམཧཱ

薩鷄鴉。答（達）鴉搭（阿）。阿喇（嘎）剎嘎喇（嘎）剎。阿喇（嘎）剎嘎喇

སཏྭཡཏདྱཐཱཨརཀྵཀརཀྵཨརཀྵཀར

（嘎）剎娑訶。

ཀྵསྭཱཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十六咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
གཟུངས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠴᡳ ᠪᠠ ᠴᡠ ᠪᡳ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠴᡠ ᡠ ᠰᡠ ᠪᠠ ᠴᡠ
支巴諸畢尼巴諸烏蘇巴諸。
ᠴᠢ ᠪᠠ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠴᠤ ᠤ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠴᠤ
ཙི་པ་ཙུ་བི་ནི་པ་ཙུ་ཨུ་སུ་པ་ཙུ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十七咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
གཟུངས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᡵᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᡴᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
唵噶噶納噶韃。斡羅基得娑訶。
ᠣᠸᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠷᠠ ᠸᠠ ᠯᠣ ᠺᠢ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ
ཨོཾ་ག་ག་ན་ག་ཏྲཾ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第二十八呪
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡩ᠋ᠨᠠ ᡩ᠋ᡵᠠ ᠶᠠ᠊ᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ᠊ᠠ ᡬᠠ᠊ᠠ ᡧᠠ ᡤᠠ ᡵ᠊ᠪᡥᠠ᠊ᠠ ᠶᠠ ᠪᠣ ᡩ᠋ᡥᡳ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛阿嘎沙嘎喇巴鴉。玻提

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠳ᠋ᠨᠠ ᠳ᠋ᠷᠠ ᠶᠠ᠋ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠠ᠋ ᠺᠠ᠋ ᠱᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠠ᠋ ᠶᠠ ᠪᠣ ᠳ᠋ᠾᠢ

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ན་མ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ག་རྦྷཱ་ཡ་བོ་དྷི

ᠰᠠ ᡨ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ᠊ᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ ᠰᠠ ᡨ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ᠊ᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ ᡬᠠ᠊ᠠ ᡵᡠ ᠨ᠋ᡳ ᡬᠠ᠊ᠠ ᠶᠠ᠊ᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡩ᠋ᠶᠠ

薩鷄鴉。嘛哈阿薩鷄鴉。嘛哈阿嘎阿嚕呢嘎阿鴉。答達鴉

ᠰᠠ ᠲ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ᠋ ᠮᠠ ᠬᠠ᠋ ᠰᠠ ᠲ᠋ᠸᠠ ᠶᠠ᠋ ᠮᠠ ᠬᠠ᠋ ᠺᠠ᠋ ᠷᠤ ᠨ᠋ᠢ ᠺᠠ᠋ ᠶᠠ᠋ ᠲ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠶᠠ

ས་ཏྭ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡཱ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡཱ་ཏ་དྱ

ᡨ᠋ᠠ᠊ᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᡬᡠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ ᡬᡠ ᠮᠠ ᡵᡳ

塔阿。畢嘛禮。嘛哈阿畢嘛禮。沽嘛哩。嘛哈阿沽嘛哩。

ᠲ᠋ᠠ᠋ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠮᠠ ᠬᠠ᠋ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠺᠦ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠬᠠ᠋ ᠺᠦ ᠮᠠ ᠷᠢ

ཐཱ་བི་མ་ལེ་མ་ཧཱ་བི་མ་ལེ་ཀུ་མ་རི་མ་ཧཱ་ཀུ་མ་རི

ᡧᡠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡧᡠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠯᡳ ᡴᡵᡳ

舒嘛禮。嘛哈舒嘛禮。薩巴禮。嘛哈薩巴禮。掑

ᠱᠤ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠱᠤ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠺᠷᠢ

ཤུ མ ལི མ ཧཱ ཤུ མ ལི ས པ ལི མ ཧཱ ས པ ལི ཀྲི

ᡨᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（喇）隄娑訶。

ᢐᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏྲི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷八

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

忘函

ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠷ

ཝང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡠ ᡩᠪᡥᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵拔（雜）喇。烏（達）⿰口拔拔鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠤ ᠳᠪᠾᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾབཛྲཨུདྦྷབཡསྭཱཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᡧᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛齒（那）登拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠱᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ནམོརཏྣཏྲཡཱཡནམཿཤྩཎྜབཛྲཔཱཎཡེམ

ᡥᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᠠ ᠨᡩᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠵᠠ ᠴᡳ

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納巴達葉。唵拔（雜）喇匝（納）登。薩（喇）斡閣支。

ᠾᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠧ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶᠧ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠼᠠ ᠨᠳᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠵᠠ ᠼᠢ

ཧཱཡཀྵསེནཔཏཡེཨོཾབཛྲཙཎྜསརྦཛཙི།

阿（納）達嘎哈納。達哈巴簪。乎吽（翁）麄（査）麄（査）麄（査）麄（査）。

ཨ་ཝ་ག་ཧ་ན། ད་ཧ་པ་ཙཾ། ཧུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵基禮基禮。拔（雜）喇鴉（嘎）刹拔（納）噠拔（納）噠吽（翁）娑訶。

ཨོཾ་ཀི་ལི་ཀི་ལི། བ་ཛྲ་ཡ་ཀྵ་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

唵拔（雜）喇（囉）喇嘎。薩嘛央沽嚕娑訶。

ཨོཾ ཝ ཛྲ ཀ རྨ ས མ ཡཾ ཀུ རུ སྭཱ ཧཱ

第五咒。此一咒。與本卷第一咒重複。

སྔགས་ ལྔ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག ནི བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ དང་པོ་ དང་ མཐུན།

第六咒

སྔགས་ དྲུག་པ།

唵蘇（嘛）⿰口發。尼蘇（嘛）⿰口發⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁。⿺巴查⿺巴查⿺巴查娑訶。

ཨོཾ སུ སྨྲ ཎི སུ སྨྲ ཎི ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཧཱུཾ ཕཊ ཕཊ ཕཊ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠰᡠ ᠪᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡳ ᡴᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇撥西達提嘎喇。喇嘎剎娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠢ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་སུ་སྥ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་ར་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བརྒྱད་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡩᡥᡝ ᠯᠠ ᡴᠠ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ

納摩拔雜喇沙嗇鴉。薩喇斡答噂羅嘎沙嗇鴉。巴喇沙拔

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠳᠾᠧ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ

ན་མོ་བ་ཛྲ་ཀྵ་ཡ་ས་རྦ་དྷེ་ལ་ཀ་ཀྵ་ཡ་པ་ར་ཤ་བ

（嚕）答（謎）嗌鴉。拔（雜）喇嘎納嘎穆隄（嘎）哴（嘎）嚨答。沙哩喇鴉。

嘛哈（阿）巴（阿）拉鴉。嘛哈（阿）畢（達）鴉。厄（哈）葉呵。基（鴉尼）醯喇鴉磕。

蹳葛斡隄。拔（雜）喇巴（阿）呢偪（伊）（喇）鴉嘛哈（阿）拔（雜）喇梭尼呵。

阿納鴉阿納鴉。嘎喇鴉納（阿嘛）畢低。低擔嘎喇岡。

阿納鴉阿納鴉。施（嘎）哴施（嘎）哴。鴉洛德斡。納（阿）噶鴉

ཨ ན ཡ ཨ ན ཡ ཤཱི གྷྲཾ ཤཱི གྷྲཾ ཡ ལོ དེ ཝ ནཱ ག ཡ

（嘎）剎。噶（納）噠（喇）撥。阿蘇喇。噶嚕查。基（納）納喇。嘛和喇嘎。

ཀྵ ག ནྡྷ རྦ ཨ སུ ར ག རུ ཌ ཀི ནྣ ར མ ཧོ ར ག

喇（嘎）剎薩。畢沙則。沽（嘛）撥（納）檑。烏（納）嘛（納）磬。阿巴（薩）嘛喇。畢

ར ཀྵ ས པི ཤཱ ཙ ཀུ མྦྷཱ ཎྜ ཨུ ནྨཱ ད ཨ པ སྨཱ ར པི

納鴉嘎。不答納。鴉（答）喇西（達）堤答。鴉答喇達納達

ན ཡ ཀ པཱུ ཏ ན ཡ ཏྲ སི དྡྷི ཏཱ ཡ ཏ ར ད ན ད

闍畢。阿納鴉阿納鴉。施嚷施嚷。沽嚕沽嚕。嘛

嚕都嚕。囉哈納囉哈納。嘛塔嘛塔。巴達巴達。

玻答玻答。噠嘛噠嘛。遹喇遹喇。薩噠薩噠哩

嚱哩嚱。阿畢沙阿畢沙。拔囕希雜。阿支匝拔

ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉隄娑訶。

ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡧᡠᠩ ᡧᡠᠩ ᠠᠩ

唵⿰口⿱什翁⿰口⿱什翁昂。

ᠣᠮ ᠱᠦᠩ ᠱᠦᠩ ᠠᠩ

ཨོཾ་ཤུཾ་ཤུཾ་ཨཾ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

嘛拔機納西（達）提隄蹳拔納。拔（雜）喇巴（阿）呢。阿（喇）鋼。答

（達）鷄搭（阿）。穆欺畢希呢。篰希尼。（巴）喇嘛哩。逋喇嘛哩。

阿查嘛查呢。篰喇篰喇。篰查篰支尼娑訶。

第十一咒

སྔགས་བཅུ་གཅིག།

唵（答）鑁（巴）喇。納沙尼娑訶。

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ་

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（沙）遮（那）查拔（雜）喇巴（阿）那（阿）葉。嘛

斡（阿）鴉（嘎）剎塞納拔達葉。答（達）鴉塔（阿）。唵嘎查嘎查。嘛

ཙ་མ་ཙ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་རུ་ཙ་རུ་ཙ་ཨ་བྷི་ཥ་ཨ་བྷི་ཥ་

查嘛查。巴（鴉尼）迺巴（鴉尼）迺。（嚕）哩查（嚕）哩查。阿畢沙阿畢沙。

ཛ་ལ་ཛ་ལ་ཙུ་མ་ཡ་ཙུ་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

雜拉雜拉。諸嘛鴉諸嘛鴉。（達）吽（哈囉）哩哈納娑訶。

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵沽拉（納）噠哩。拔（納）噠拔（納）噠娑訶。

ཨོཾ་ཀུ་ལ་ཎྜ་རི་བ་ཎྜ་བ་ཎྜ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᠴᠠ ᢏᢑᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠᠠ ᢏᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（沙）齒（那）査拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠᠠ ᠨᠠ ᠶᠡ ᠮᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

ᡥᠠᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠰᡝ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᡠ ᢏᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納拔答葉。嘛隄拔（雜）噚。拔（雜）嚕（伊）尼。拔（雜）喇

ᠾᠠᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠰᠡ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡེ མ ཏི པ ཛྲི པ ཛྲུ ཎི པ ཛྲ

ᡵᠠ ᡵᡳᡳ ᠰᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠠ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠪᡳ ᡵᡳᡳ ᡴᡳ ᠯᡳ ᡴᡳ ᠯᡳᡳ ᡮᡠ ᡵᡠ

喇哩。（薩）嘛喇。薩嘛鴉。畢哩畢哩。咯禮咯禮。租嚕

ᠷᠠ ᠷᠢᠢ ᠰᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠠ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠪᠢ ᠷᠢᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢᠢ ᠼᠦ ᠷᠦ

ར རཱི སྨ རཱ ས མ ཡཱ བི རི བི རཱི ཁི ལི ཁི ལཱི ཙུ རུ

祖嚕。嘎查嘎查。納嘛（薩）都隄。嘛哈（阿）闍隄阿穆嘎（嘛）

喀。嘎挪沽嚕。哈納哈納。達哈達哈。巴匝巴匝。

拔（雜）喇噠哩。拔（雜）喇尼。乎嚕乎嚕。隄支（沙）匝（納）查。拔（雜）喇

巴（阿）呢。喇（阿）（雜）鴉尼巴鴉隄娑訶。

第十五咒

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛凿（那）沓拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

哈（阿）鴉（嘎）剎塞納巴達葉。納摩拔（雜）喇沙（阿嚩）噶喇鴉。拔

（雜）喇巴（阿）呢塞。嘛（答）哩[illegible]西納嘛（薩）[illegible]多。伊丹阿畢沙

囉。巴喇巴嚫剎密。鴉納畢喇嚫剎。阿畢嚕隄。巴喇施巴

嚕拔嚩嚕。嚕拔嚩嚕。阿納鴉拔嚩哩。薩婆查鴉拔嚩哩納。

喇嚫剎喇嚫剎。嘛嘛阿摩嗚西。西嚩嗚納闍嘛嚩喇拔

低娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠪᠠ ᡯᠷᡳ ᡸᡳ ᡦᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᢠᡳ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᡵᡝ ᡥᡳ ᠪᠠ

唵拔（雜）喇拔（雜）哩尼。嘙噶斡隄。拔（雜）喇沙（阿）噶哩希。拔

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠷᠡ ᠬᠢ ᠪᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲི་ཎི་བྷ་ག་ཝ་ཏི་བ་ཛྲ་ས་ག་རེ་ཧི་བ

ᡨᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡵᠠ ᠰᠠ ᡴᠠ ᠴᠠ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᢠᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

納（達）拔納（達）。薩（阿）噶查鴉嘙（答）喇喇隄娑訶。

ᠲᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠷᠠ ᠰᠠ ᠺᠠ ᠼᠠ ᠶᠠ ᠪᠾᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏྲ་བ་ཏྲ་ས་ཀ་ཙ་ཡ་བྷ་ཏ་ར་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵拔雜喇沙阿嚕哩。哈納哈納。拔納噠拔納噠。喀嚕哩哈納喀嚕哩

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཥ་ཊྲི་ཧ་ན་ཧ་ན་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་གྲྀ་ཧ་ན་གྲྀ

哈納。吽翁皅查皅查娑訶。

ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛沙匝納查拔雜喇巴阿那葉。嘛

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ

唅（阿）鴉（嘎）剎塞納巴達葉。納嘛捘（雜）喇沙（阿中喏嚩）喇葉。呇巴

達答鴉。嘛唅（阿）捘拉鴉。畢（達）鴉喇（阿）雜鴉。（巴）喇沙巴哩

達。嘛唅（阿）嘎（阿）禮鴉。匝（納）達納達嘛嘎嚕嘛鴉。納龍

基施巴喇。沙（阿中）沽查嘎喇納。偪哩鴉鴉。畢哩（阿中）基

哩遮嘛。拏雜答鴉。德斡納噶。鴉嚩剌。噶納噠喇拔。阿

蘇喇。噶嚕查。基納納喇。嘛和喇嘎。哩溪噶那。逋

雜噠鴉。阿臺巴喇。拔雜喇巴喇舒巴阿沙。喀阿嚩噶。答嚧

舒拉。沙嘎隄。喀查阿嚩噶巴阿沙。巴喇舒哈薩答鴉。嚩鴉納阿噶

鴉。基哩尼噠喇鴉。匝都巴噠喇鴉。匝都闍查

杳查鴉。烏嚕噠嗄鷄。巴拉沙巴哩噠。尼噠喇

鴉。沙嘛沙納巴塞納鴉。嘎哥巴喇哈洛噠。不答巴哩

答。查基尼巴哩鴉鴉。鴉嘛拔嘎蝸納鴉。嘎哥嗄納斡雜

喇尼鴉。嘎嚩拉鴉聶擦嘎鴉。納喇囉聶擦喇。拨蘇拏

哩答。噶嗡噇鴉。納喇納哩。巴舒嘛希沙。巴娑盧

嘛查。雜嘎哩納。嘎巴喇哈蘗鴉。蘗嚕。畢囊嘎

喇。低偪嘎。嘛哩薩嚕嚕嘎。拨沽畢畢達。嘎噇答。

鋪達喇哈⿱雜哈。查哈娑納達鴉。嘛⿱竹童噶納。鋪雜

達鴉。納嘛西堤。尼希尼希。⿰口拔噶斡隄。拔⿱雜喇⿱巴阿

呢嘛隄納。拔⿱雜喇塞納。嘛低納鴉。拔⿱雜喇沙尼嘛

低納。拔⿱雜喇阿⿱⿰阿巴活施嘛低納。拔⿱雜喇⿱巴阿尼嘛低納。

拔（韈）喇沙（嚕）喇鴉。畢（達）鵝嘛低納。拔（韈）喇沙（阿嚕）嚩畢（達）鵝（嘚）喇

韈嘛低納。都（紫）嘛拉。薩嘛（嚩）鵝[illegible]噶斡隄。薩噠達

（嚧）蘁丹。伯薩嚂答（嘚）塔噶答。（嘚）納噶。鴉（嚩）剎噶（達）嚩（嘚）喇拔。阿

蘇喇。噶嚕查。基（嘚）納喇。嘛和喇嘎。西（達）嚩畢（達）鵝（達）嚩

喇。薩嘛巴鴉。西（薩）嘛喇呵。低納薩德納。德納薩
ར། ས མ བ ཡ། སི སྨ ར ཧ། ཏི ན ས ཏ ན། ཏ ན ས
嘛鴉納呵。口拔噶斡隄。嘎拉沙嘎拉沙嘎拉沙。
མ ཡ ན ཧ། ཛ ག ཝ ཏི། ཀ ལ ཥ ཀ ལ ཥ ཀ ལ ཥ།

嘎查嘎查嘎查。嘛查嘛查嘛查。葩（查）葩（查）葩（查）。拔（雜）喇
ཀ ཙ ཀ ཙ ཀ ཙ། མ ཙ མ ཙ མ ཙ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ། བ ཛྲ
沙（阿迦吠嚩）喇鴉婆訶。蘇拔（雜）喇沙（阿迦吠嚩）喇鴉婆訶。嚕（阿）禮鴉婆
ཥ ཎྜ ཡ སྭཱ ཧཱ། སུ བ ཛྲ ཥ ཎྜ ཡ སྭཱ ཧཱ། ཀྲྀ ལི ཡ སྭཱ

訶。嘛哈阿嘎阿禮鴉娑訶。嘎禮嘎禮。嘛哈阿嘎阿禮鴉

娑訶。嘛禮鴉娑訶。嘛哈阿嘛禮鴉娑訶。嘛禮嘛

禮。嘛哈阿嘛禮鴉娑訶。厄希厄希。嫩噶斡隄。拔

雜喇沙[illegible]哩。施[illegible]。伊達客。嘎揶沽嚕。拔雜喇沙[illegible]喇。阿

（雜）豝巴鴉隄婆訶。

ཛྷ་བ་ཡ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

第十九咒

སྔགས་ བཅུ་ དགུ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛[illegible]（約）登拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ

哈（阿）鴉（曇）剎塞納巴（阿）達葉。唵拔（雜）喇昂沽施。阿噶（西）攞。

ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པཱ་ཏ་ཡེ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ། ཨ་ག་ཧྲཱ།

畢噶亞擦。阿嘎嗶鴉。拔雜喇昂沽沙納娑訶。

བི་ག་ཊཱཾ། ཨ་ག་རཱུ་ཡ། བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛凿翟拔咱喇巴阿那葉。嘛

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ

唵阿鴉嘎剎塞納巴達阿葉。唵拔咱喇阿嚕沽施。嘎畢喇

ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ་ཡེ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨ་ཀྲུ་ཤི། ག་བི་ར

ᡨᡳ ᡧᡨᠠ᠈ ᡩᠠ ᡮᡳ ᡩᠠ ᡮᡳ᠈ ᡯᠠ ᡮᡳ ᡯᠠ ᡮᡳ᠈ ᡯᡠ ᡮᡳ ᠮᡠ ᡮᡳ ᠨᡳ᠈ ᡴᠠ ᡵᡠ

低施。答支答支。匝支匝支。租支穆支尼。嘎嚕

ᠲᠢ ᠱᠲᠠ᠃ ᠳᠠ ᠼᠢ ᠳᠠ ᠼᠢ᠃ ᠽᠠ ᠼᠢ ᠽᠠ ᠼᠢ᠃ ᠽᠤ ᠼᠢ ᠮᠤ ᠼᠢ ᠨᠢ᠃ ᠺᠠ ᠷᠤ

ཏི ཥྛ། ད ཙི ད ཙི། ཛ ཙི ཛ ཙི། ཛུ ཙི མུ ཙི ནི། ཀ རུ

ᡴᠠ ᡮᡳ᠈ ᠮᠠ ᡵᡠ ᡴᠠ ᡮᡳ᠈ ᠮᡠ ᡮᡳ ᠪᠠ ᡯᡵᡳ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠᠠ ᠪᡳ ᡯᡠ ᡵᡠ ᠯᡳ᠈ ᡩᡠ

嘎支。嘛嚕嘎支。穆支柭⿱雜哩。嘛⿰口⿱合可畢租嚕哩。都

ᠺᠠ ᠼᠢ᠃ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠺᠠ ᠼᠢ᠃ ᠮᠤ ᠼᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠢ᠃ ᠮᠠ ᠾᠠᠠ ᠪᠢ ᠽᠤ ᠷᠤ ᠯᠢ᠃ ᠳᠤ

ཀ ཙི། མ རུ ཀ ཙི། མུ ཙི བ ཛྲི། མ ཧཱ བི ཛུ རུ ལི། དུ

ᡥᡠ ᡩᡠ ᡥᡠ᠈ ᠰᡠ ᠰᡠ᠈ ᠰᡠ ᡵᡠ ᠰᡠ ᡵᡠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ᠈ ᠪᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ

觚都觚。蘇蘇。蘇嚕蘇嚕。薩喇薩喇。畢薩喇畢

ᠾᠤ ᠳᠤ ᠾᠤ᠃ ᠰᠤ ᠰᠤ᠃ ᠰᠤ ᠷᠤ ᠰᠤ ᠷᠤ᠃ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ᠃ ᠪᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ

ཧུ དུ ཧུ། སུ སུ། སུ རུ སུ རུ། ས ར ས ར། བི ས ར བི

ᠰᠠ ᡵᠠ᠈ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠈ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ᠈ ᠶᠣ ᡯᠣ ᡨᡵᠠ ᡨᡳ᠈ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡥᠠ

薩喇。⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁⿰口⿱牛翁。⿱巴查⿱巴查⿱巴查⿱巴查。岳左羅低。哈喇哈

ᠰᠠ ᠷᠠ᠃ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ᠃ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ᠃ ᠶᠣ ᠽᠣ ᠲᠷᠠ ᠲᠢ᠃ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠾᠠ

ས ར། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ། ཕཊ ཕཊ ཕཊ ཕཊ། ཡོ ཛོ ཏྲ ཏི། ཧ ར ཧ

喇。畢（阿哩）囉禮。哑支畢哑支。娑（嚕）嘞。畢（嚕）出哩薩（喇）嚩德

斡納（阿）噶。（嚕）嘞哈喇納。嘛鴉薩嚌（阿）隄。（嚕）壟達支鴉。娑

喇（阿哩）囉鴉。沽喇（阿哩）囉鴉。拔（雜）嘞乎尼。拔（雜）嘞（嚕）壟達（薩）嘞（嚕）嘞

（嚕）嘞哑。喇（答）納（答）嘞鴉（阿）鴉。嘎（喇）嘛支哩餔低。拔（雜）嘞嗺喇

ᠪᡳ ᡧᠸᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡴᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠠᠩ ᡴᡠ

畢刷薩尼。阿喇隄咯答。喇嘛噠尼。拔⿱雜喇昂沽

ᠪᠢ ᠱᠸᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠠᠩ ᠺᠦ

བི ཤྭ ས ནི ཨ ར ཊི ཀ ཏ ར མ ཎ ནི བ ཛྲ ཨཾ ཀུ

ᡧᡳ ᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

施。阿⿱雜尼⿱巴阿鴉隄娑訶。

ᠱᠢ ᠠ ᠽᠨᠶᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤི། ཨ ཛྙཱ པཱ ཡ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᡴᡠ ᡵᡠ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡴᡳ ᠯᠠ ᡴᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵谷哩谷哩。拔⿱雜喇嚌喇鴉。⿱其伊拉⿱其伊拉鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠺᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠺᠢ ᠯᠠ ᠺᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ ཀུ རུ ཀུ རུ། བ ཛྲ ཀི ར ཡ། ཀཱི ལ ཀཱི ལ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠷᠠ ᡩᠠ ᡨᡳ᠈ ᡯᠸᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡯᠠᠮ ᠪᡥᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ᠈ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡩᡥᡳ᠈ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ

唵拔雜喇達低。雖喇呢羼鴉達。施畢隄。乎魯乎

ᠣᠸᠠᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠳᠠ ᠲᠢ᠂ ᠽᠸᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠽᠠᠮ ᠪᠾᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ᠂ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠳᠾᠢ᠂ ᠬᠦ ᠷᠦ ᠬᠦ

ཨོཾབཛྲདཏི།ཛྭརཎིཛྷཡད།ཤིབིདྷི།ཧུརུཧུ

ᡵᡠ᠈ ᠮᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

魯。嘛納達喇拔達娑訶。

ᠷᠦ᠂ ᠮᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

རུ།མནྡྲབདསྭཱཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛益（那）登拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納巴達葉。答（達）鴉塔（阿）。洛（答）喇洛（答）喇。嘎畢

喇畢（啞）嘎喇。乎魯巴薩拔（喇）納。乎魯鋪納阿噶（嘛）攝

婆訶。答（達）鴉塔（阿）。薩喇薩喇。西哩西哩。蘇嚕蘇嚕。

哈喇哈喇。希哩希哩。乎嚕乎嚕。巴喇巴喇。畢

ཧ ར ཧ ར། ཧི རི ཧི རི། ཧུ རུ ཧུ རུ། པ ར པ ར། བི

哩畢哩。餔嚕餔嚕。嘛喇嘛喇。搿哩搿哩。穆嚕

རི བི རི། བུ རུ བུ རུ། མ ར མ ར། ཁི རི ཁི རི། མུ རུ

穆嚕。匝喇匝喇。洛哩洛哩。租嚕租嚕。鴉喇鴉

མུ རུ། ཛ ར ཛ ར། ལོ རི ལོ རི། ཛུ རུ ཛུ རུ། ཡ ར ཡ

喇。依哩依哩。俞嚕俞嚕。嘎喇嘎喇。基哩基哩。

ར། ཨི རི ཨི རི། ཡུ རུ ཡུ རུ། ག ར ག ར། གི རི གི རི།

沽嚕沽嚕。嘎拉嘎拉。基禮基禮。沽魯沽魯。達

喇達喇。低哩低哩。闍嚕闍嚕。拉觚拉觚。哈納

哈納。達哈達哈。巴匝巴匝。嚩哩哈納嚩哩哈納。達

嘛達嘛。匝囉納噠匝囉納噠。嘛達嘛達。必納噠必納噠。資嘛[illegible]

資嚩拔。拔[illegible]拔[illegible]。拔納嚩拔納嚩。嘛哩答嘛哩答。喇

嘛哩答喇嘛哩答、嚕喇嚕喇。哈納哈納。薩喇斡

畢嚩納納畢納鴉嘎嚌。巴沙嘎嚕容。薩喇斡洛嚨。

鋪嚕沙達喇嘎。達喇嘎納嚌乎魯乎魯。西達

洛拔（雜）喇噠喇。拔（雜）喇巴（阿）呢鴉喇（阿）（雜）鴉尼巴鴉隄娑訶。

第二十四咒

鑁則拔（雜）喇巴（阿）呢伯（喇）噠。嘛哈（阿）畢（達）鴉喇（阿）雜。（巴）喇低（縛）達

喇。嘛哈（阿）西翻畢（達）鴉喇（阿）雜。厄呵厄呵。嗷噶斡納。

ᡧᡳ ᡵᠠᠩ᠄

施囕。

ཤི་ རཾ༔

ᠱᡳ ᠷᠠᠮ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　ᠣᠩᡤᠣᡵᠣ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

卷九　忘函

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ

བམ་པོ་ དགུ་པ།　ཡར་ཡིག ཁ ཇམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དང་པོ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᡥᡡᠩ ᡶᠠᡨ᠄

唵阿密哩得吽發吒。

ᠣᠸᠠ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠳ᠄

ཨོཾ་ ཨ་ མྲྀ་ ཏེ་ ཧཱུྃ་ ཕཊ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡨᡳ ᡧᢞᠠ ᡨᡳ ᡧᢞᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᠪᠠᠨ ᡩᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ

唵乎魯乎魯。隄支隄支。拔（納）達拔（納）達。哈納哈納。

ᠣᠮ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠾᠦ ᠷᠦ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠲᠢ ᠱᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠾᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ

ༀ ཧུ རུ ཧུ རུ ཏི ཥྛ ཏི ཥྛ བ ནྡྷ བ ནྡྷ ཧ ན ཧ ན

ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᡝ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

阿密（唎）德吽（翁）吽（翁）葩（查）。

ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠡ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ཨ མྲྀ ཏེ ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཕཊ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡩᡠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡩ᠋ᠠ ᠪᡳ ᡥᡡᠩ ᠰᠠ ᠶᠠ ᡠ ᡱᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵⿱吽翁哈納⿱竹都納嘛達。畢瀫薩鴉。烏⿱罒攃查⿱吽翁⿱拍查

ᠣᠮ ᠾᠦᠩ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠳᠦ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠾᠦᠩ ᠰᠠ ᠶᠠ ᠤ ᡂᠠ ᠲᠠ ᠾᠦᠩ ᡦᠠᠲ

ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཧ་ན་ཧྣ་ན་མ་ད་བི་ཧཱུཾ་ས་ཡ་ཨུ་ཙྪ་ཊ་ཧཱུཾ་ཕཊ

ᡦᠠᡨ᠄

⿱拍查。

ᡦᠠᠲ᠄

ཕཊ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᠴᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ᠄ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠄

唵租魯魯魯魯⿱吽翁⿱吽翁⿱拍查。

ᠣᠮ ᠴᠤ ᠯᠤ ᠯᠤ ᠯᠤ ᠯᠤ᠄ ᠾᠦᠩ ᠾᠦᠩ ᡦᠠᠲ᠄

ཨོཾ་ཙུ་ལུ་ལུ་ལུ་ལུ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ལྔ་པ

唵其喇其喇。拔雜喇鋪支拔納達拔納達。吽翁發斯。

ཨོཾ་ཀྲི་ཀྲི་བ་ཛྲ་བྷུ་ཙི་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་དྲུག་པ

唵薩喇薩喇。拔雜喇巴喇嘎喇。吽翁發查。

ཨོཾ་ས་ར་ས་ར་བ་ཛྲ་པྲ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ

ᠳ᠋ᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠰᡦᠣ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡴᡧᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠ ᡵᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵畢（薩）婆查喇（嘎）剎拔（雜）喇巴（鵝尼）匝喇。吽（翁）⿱癹查。

ᠣᠸᠮ ᠸᠢ ᠰᠫᠣ ᠲ᠋ᠠ ᠷᠠ ᠺᠰᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠ ᠷᠠ ᠾᠤᠤᠮ ᠹᠠᠲ᠋

ཨོཾ་བི་སྥོ་ཊ་ར་ཀྵ་བ་ཛྲ་པཉྫ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第八咒

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢魯基尼娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠸᠢ ᠷᠤ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་རུ་ཀི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡥᡵᡳ᠈ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡵᡳ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᠵᠠ᠈ ᡴᡳ ᡧᠠ ᠶᠠ᠈ ᡯᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡦᠠᡨ᠉

唵嘚。哈納斴納嘛達畢雜。基沙鴉。匝喇鴉莾。

ᠣᠮ ᠾᠷᠢ᠂ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠷᠢ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠵᠠ᠂ ᠺᠢ ᠱᠠ ᠶᠠ᠂ ᠴᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠫᠠᠲ᠃

ཨོཾ་ཧྲཱི། ཧ ན ཧྲ ན མ ད བི ཛཱ། ཀི ཤ ཡ ཙ ར ཡ ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

第十咒。此上一咒。與本卷第二咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

སྔགས་ བཅུ་པ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་ སྔགས་ གཉིས་ པ་དང་ མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ གཅིག་པ།

ཨོཾ་ཛྙ་ན་ཛྙ་ན་ཛྙེ་ཛྙེ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

唵節納節納。嚌嚌䶑（查）䶑（查）娑訶。

第十二咒。此一咒。與本卷第一咒重複。

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

第十三咒

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（沙）[illegible]（納）查拔（雜）喇巴（阿）那葉。嘛

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཤྩཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ་མ

唅阿鴉嘎剎塞納巴達葉。納摩拔雜喇嘎囉噠鴉。尼匝

鴉巴喇刷哩噠。巴喇隄鋪躂。烏嘎喇丹土諸嚕嚕隄

葛西攃。拔鴉畢喇拔鴉。阿西嘛薩喇。拔雜喇巴喇蘇

巴沙哈薩鵝。答達鵝嗒阿。唵乎魯乎魯。阿[illegible]答沽罾

禮。喀喀喀喀。哈納哈納。喀達喀達。嚌希嚌希。

隄支隄支。哈納哈納。達哈達哈。巴匝巴匝。嚶嗚

依嚕納[illegible]依嚕納。拔納達拔納達。噶喇雜噶喇雜。達喇雜

達喇雜。畢薩婆查鴉畢薩婆查鴉。[illegible]噶斡納。阿嘛哩答

沽翟番禮。嚌達納查鴉。拔躧納薩喇斡闍攴畢達

納。畢納鴉嘎鴉。尼拔喇納鴉。嘛哈阿噶那巴隄。

施畢達雜達嘎喇鴉。嗡嗡。龍查龍查龍查。唵嘎囉噠嘎納

鴉婆訶。

第十四咒

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（沙）齒（納）楂拔（雜）喇巴（阿）呐葉。嘛

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

哈（阿）鴉（嘎）刹塞納巴達葉。納嘛畢嘛拉沙（嚩）喇。嘎納

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡེ ན མ བི མ ལ ཤ ཪྦ ཀ ན

嘎沙（阿）努嘎嘎納。阿密（唎）答薩（嘛）嚩斡葉。喇（答）納嘎（阿）納。

ཀ ཤཱ ནུ ཀ ཀ ནཱ ཨ མྲྀ ཏ ས ཪྦ ཝ ཡེ ར ཏྣ ཀཱ ནཱ

嘛藍拏哩拔喇。畢哩鴉葉拔（雜）喇巴（阿）呢。（拔）哩鴉葉

拔（雜）喇巴（阿）呢闍喇哈。畢嘎鴉德斡。納（阿）噶鴉（嗚）剌。喇

（嗚）剌薩（巴）喇拔隄尼納。唵阿密答沽（納）櫓禮。喀喀喀

喀。喀喀納喀納。喀（阿）希喀（阿）希隄支隄支。拔（納）噠拔（納）噠。

哈納哈納。達哈達哈。拔匝拔匝。薩（喇）斡畢（咯）納納

ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། བ་ཙ་བ་ཙ། ས་རྦ་བི་གྷྣ་ན

畢納鴉嘎納葩（查）。沙（達）嚕哩達央葩（查）。鴉（嘎）剎哩達央

བི་ན་ཡ་ཀ་ན་ཕཊ། ཤ་ཏྲུ་ཧྲི་ད་ཡཾ་ཕཊ། ཡ་ཀྵ་ཧྲི་ད་ཡཾ

葩（查）。喇（嘎）剎薩哩達央葩（查）。嘛拉嘛拉（嘎）剎娑哩達央

ཕཊ། ར་ཀྵ་ས་ཧྲི་ད་ཡཾ་ཕཊ། མ་ལ་མ་ལ་ཀྵ་ས་ཧྲི་ད་ཡཾ

葩（查）。薩（喇）斡嘎喇噇達央葩（查）。薩（喇）斡匝噶査嘎哩達

ཕཊ། ས་རྦ་ཀ་ར་ཧྲི་ད་ཡཾ་ཕཊ། ས་རྦ་ཙ་ག་ཊ་ཀ་ཧྲི་ད

央葩（查）。薩（喇）韓嘛俞（烏）嘛範（嗷）岳禮達央葩（查）。達哈達哈。

巴匝巴匝。阿畢沙阿畢沙。唵唵唵。葩（查）葩（查）葩（查）。拔

（雜）喇巴（阿）呢喇（阿）雜。巴鴉隄娑訶。

第十五咒

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡴᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ

唵沙（阿嚕）哩嘛哈（阿）薩嘛央。拔（納）囃拔（納）囃娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᡁᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠸᠠ ᠽᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཤ་ཀླྀ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡཾ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡤᠠ ᡯᠠ ᡤᠠ ᡯᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ

唵乎魯乎魯。噶（喇）雜噶（喇）雜。哈納哈納娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠭᠠ ᠽᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ག་ཛ་ག་ཛ།ཧ་ན་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

唵薩（喇）斡鋪（達）囉。阿隄支隄剮喇希嘧。葛葛納岡

ཨོཾ་ས་རྦ་བྷཱུ་ཏྲ་ཨ་ཏི་ཙི་ཏི་ཙ་ར་ཧི་སྨྲི་ཀ་ཀ་ན་ཀཾ

薩嘛（納）囉娑訶。

ས་མ་ནྡྲ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒。此一咒。與本卷第二咒重複。

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡥᡠ ᠨᠠ ᡩᡥᡠ ᠨᠠ᠉ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᡥᠠᡨ ᡦᡥᠠᡨ᠉

唵⿱竹都納⿱竹都納。哈納哈納吽（翁）吽（翁）葩（查）葩（查）。

ᠣᠮ ᠳᠤ ᠨᠠ ᠳᠤ ᠨᠠ᠃ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ ᠫᠠᠲ᠃

ཨོཾ་དྷུ་ན་དྷུ་ན། ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᡥᡡᠮᠪᡳ᠉

第二十咒。此一咒。與本卷第一咒重複。

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཐུན།

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠉ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠴᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᡳ ᠨᡳ ᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答⿱達鴉搭（阿）。唵拔⿱雜喇查哈薩。納嘛尼希尼希娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ᠃ ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠴᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ᠃ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཙ་ཧ་ས། ན་མ་ཎི་ཧི་ཎི་ཧི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛𠷈迦叠拔嚩喇巴阿那葉。嘛

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ། ན མ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ། མ

哈阿鴉嘎刹塞納巴答葉。阿巴喇隄哈達。巴喇巴喇

ཧཱ ཡ ཀྵ སེ ན པ ཏ ཡེ། ཨ པྲ ཏི ཧ ཏཱ། པ ར པ ར

嘎嘛鴉。嘎囉噠喇阿雜鴉。阿塔闍拔雜喇巴阿呢西。巴

ཀ མ ཡ། ཀྲོ དྷ རཱ ཛ ཡ། ཨ ཐ ཛ བ ཛྲ པཱ ཎི ཤི། པ

查喇查哈薩納嘛。噠達鴉嗡。嘛巴低沙窖。薩

（喇）斡嘎（喇）嘛嘎哏舒嚩嗡。薩嘛撟（阿）沙噠喇呢（伊）巴（阿）沙。

（嚕）哩（嚕）哩（斯）噶（嘎）囉噠洛（答）答孃。薩（喇）斡（噶）喇哈巴（薩）嘛喇洛（答）答

孃。達查難薩（喇）斡納噶難。巴嚩（阿）拏（哩）嚩答難。畢騫

施沽喇那吽。嘛喇那吽。囉卡納吽。達喇薩納

ཤི ཁ ར ཎ ཧཱུྃ མ ར ཎ ཧཱུྃ ལ ཁ ན ཧཱུྃ ད ར ས ན

吽。碩薩納吽。答（達）鴉撘。匝巴喇匝巴喇。嘛喇嘛

ཧཱུྃ ཤོ ས ན ཧཱུྃ ད ཛ ཏྲ ཙ པ ར ཙ པ རཱ མ ར མ

喇。嘎喇嘎喇。巴喇巴喇。巴（鴉紀）雜巴（鴉紀）雜。俞嚕俞嚕。

རཱ ཀ ར ཀ རཱ པ ར པ རཱ པ ཛྷ པ ཛྷ ཡུ རུ ཡུ རུ

嘎（嘛）𠹭嘎（嘛）𠹭嘎（嘛）𠹭巴鴉。畢（納）噠畢（納）噠。拔（離）哩納薩（喇）韓

ཀ ཀྵ ཀ ཀྵ ཀ ཀྵ པ ཡཱ བི ནྡ བི ནྡ བ ནྡྷ ན ས ཚ

巴納嘎納吽翁。嘎囉囉攞答納吽翁。嘎囉客。拔韃哩納吽翁

吽翁。葩查葩查葩查。答喇薩答喇薩。答喇薩鴉答喇薩鴉。薩嚕斡閣

支。巴喇閣支納吽翁囉攞納韃囉攞納韃。拔韃哩納哩達鴉吽翁。

達喇鴉干查。干查沽嚕。吽翁吽翁吽翁。葩查葩查。哈納哈

納。薩斡沙囉納嗡。哩答鴉嗡。達喇鴉拔囉納

嗡嗡。龍耆龍耆。達哈達哈。薩斡餔囉納嗡。嘛哩嘛

嗡答查鴉。拔囉納嗡嗡。龍耆龍耆。巴匝巴匝。薩斡

鴉剎喇剎薩納嗡。噇達鴉嗡。匝斡喇鴉拔喇

ᠵᠠ ᠸᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡥᡡᠮ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ ᡦᠠᡨ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠸᠠᠮ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠮ ᠪᠠ

匝斡哩納。吽吽。癹癹。薩嚩喇薩嚩喇鑁達鴉吽。拔

ᠵᠠ ᠸᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠬᠤᠮ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ ᠫᠠᠳ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠷᠠ ᠸᠠᠮ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠮ ᠪᠠ

ཛ་ཝ་ལི་ན། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ། སྭ་ར་སྭ་ར་བཾ་ད་ཡ་ཧཱུྃ། བ

ᠵᠷᠠ ᡐᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡴᠠ ᠷᠠ ᡧᠠ ᡴᠠ ᠷᠠ ᡧᠠ ᡴᠠ ᠷᠠ ᡧᠠ ᡴᠠ ᠷᠠ

雜喇查哈薩納嘛。嘎喇沙嘎喇沙嘎喇沙。嘎喇

ᠵᠷᠠ ᠲᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ

ཛྲ་ཊ་ཧ་ས་ན་མ། ཀ་ར་ཥ་ཀ་ར་ཥ་ཀ་ར་ཥ། ཀ་ར

ᠵᠠ ᡴᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᡦᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᡳ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

雜嘎喇雜。嘛達嘛達嘛達巴鴉。拔雜哩納薩喇斡

ᠵᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠫᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠢ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ

ཛ་ཀ་ར་ཛཱ། མ་ད་མ་ད་མ་ད་པ་ཡཱ། བ་ཛྲི་ན་ས་རྦ

ᠵᠠ ᠵᡳ ᠯᠣ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᡦᠷᠠ ᡨᡳ ᡦᠷᡳ ᡨᡥᡳ ᡴᠠ ᡦᠷᠠ ᡨᡳ ᠮᡝ ᡨᠷᠠ ᠠ ᠰᡳ

闍支洛答。薩喇斡巴喇隄巴哩梯嘎。巴喇隄墨答喇阿西

ᠵᠠ ᠵᠢ ᠯᠣ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠫᠷᠢ ᠲᠢ ᠺᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠮᠧ ᠲᠷᠠ ᠠ ᠰᠢ

ཛ་ཛི་ལོ་ཏཱ། ས་རྦ་པྲ་ཏི་པྲི་ཐི་ཀཱ། པྲ་ཏི་མེ་ཏྲ་ཨ་སི

答浴答。巴（阿）撟浴答嚕（薩）喇浴答。烏匝哈喇。（昌）喇哈

喇畢沙岳噶哈喇。阿岳哈喇隄沙納嘛哩嘛

容。浴（納）達容拔（雜）哩納。施（嚩）嚷（鑾）哩達鴉嗤（翕）。（西）攞（納）達容拔

（雜）哩納。（鑾）哩達鴉嗤（翕）。嘛喇（納）洛（納）達容。拔（雜）哩納薩（嚩）斡（嚩）囕

（巴）喇哂（囇）嘎尼。浴（納）達嘧拔（纙）噇納沙（巴）喇隄納。沽嚕隄

納。（哂）囉（納）達嘧。薩（喇）斡（噶）喇哈納嗡。嗡嗡。（葩）查（葩）查。哂喇哂

喇。哂（納）喳哂（納）喳。拔（纙）喇噠喇尼喇尼喇。尼喇巴薩

納。畢沽支。（嘎）囉噠（喇）呵雜。（薩）嘛喇（薩）嘛喇。（哈）噇達鴉嗡。拔

（雜）喇查哈薩納嘛。薩（喇）斡餔（達）噠巴鴉（寸）嗡。嘎喇薩（喇）斡

喇（嘎）剌嘛俞（巴）喇罔。阿（嘛）哩答（哈）哩達鴉（寸）嗡。巴喇巴喇。

哂喇哂喇。哂沽哂沽。畢（嘎）鵣畢（嘎）鵣。雜（嘛）拔鴉雜（嘛）拔

鴉。（薩）答（嘛）拔鴉（薩）答（嘛）拔鴉。薩（喇）斡機（喇）（哈）納（寸）嗡。拔（雜）哩納嘛俞

達⿱吽翁。達查鴉穆乎穆乎。⿱皅查⿱皅查。⿱⺮都嘛⿱⺮都嘛。哂巴

喇哂巴喇。巴查鴉巴查鴉。拔⿱韃哩納薩⿱喇斡闍攴

納⿱吽翁。⿰口拔⿱薩察活嚕。⿱吽翁⿱吽翁。⿱皅查⿱皅查阿⿱卡查拔⿱韃喇葉娑訶

阿⿱罒喇隄哈達拔⿱韃喇葉娑訶。哂巴禮答拔⿱韃喇葉

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᢙᡵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠸᠠ ᢙᡵᠠ ᠴᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ

娑訶。阿摩囉拔𪒕葉娑訶。拔𪒕查哈薩葉娑

ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ ᠸᠠ ᠵᠷᠠ ᠴᠠ ᠬᠠ ᠰᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ

སྭཱ ཧཱ ཨ མ ར བ ཛྲ ཡ སྭཱ ཧཱ བ ཛྲ ཙ ཧ ས ཡ སྭཱ

ᡥᠠ ᠨᠠ ᠵᡳ ᠰᡨᡠ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

訶。納嚌（薩）都隄娑訶。

ᠬᠠ ᠨᠠ ᠵᠢ ᠰᠲᠦ ᠲᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཧཱ ན ཛཱ སྟུ ཏེ སྭཱ ཧཱ

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第八卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

22

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠶᠣᠩᡴᡳᠶᠠᠨ
ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒
第二套第八卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཆོག་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ།
དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་བརྒྱད་པ།

佛說嚧喇呢集經（依舊譯）

ཀཱི་ཀྲྀལ་ཐམས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོ།

卷十

བམ་པོ་བཅུ་པ།

忘函

ཕྱང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

第一咒

སྔགས་དང་པོ

唵拔雜喇嘎囉噠。麻哈薩喇。哈納達哈。巴匝畢灑

ༀ བ ཛྲོ གྲ ཏ། མ ཧཱ སཱ ར། ཧ ན ད ཧ། པ ཙ བི སྥོ

薩鴉。烏祖嘛嘎囉噠吽葩。

ཊ ཡ ཨུ ཙྪུ ཥྨ ཀྲོ དྷ ཧཱུཾ ཕཊ

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ

唵按（達）喇（嘌）囉噠。嘛哈巴喇。哈納達哈。巴匝畢（達）喇

畢[illegible]（薩）鴉。匝（達）喇拉（嘛）玻噠喇。烏租（森）嘛（嘌）囉噠。吽（翁）巴（怛）巴（怛）

娑訶。

第三咒

སྔགས་ གསུམ་པ།

納嘛（斯）（沙）迪（習）查拔（囉）喇巴（阿）那葉。嘛哈（阿）鴉（阿）剌塞納巴答葉。答鵝（阿）塔（阿）。唵薩喇畢薩喇。尼無籮呵納查納

查。薩哩畢薩哩。噶畢畢噶畢。阿剌隄嘎沙巴隄納娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡨᠣᠸᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡨᠣᠸᠠ ᡴᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᡥᡵᠠ ᠯᠠ ᡥᡵᠠ ᠯᠠ

唵刷喇刷喇。嚩嘎嘛鴉嚩嘎嘛鴉。嚘拉嚘拉。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠲᠤᠸᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠲᠤᠸᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠾᠷᠠ ᠯᠠ ᠾᠷᠠ ᠯᠠ

ༀ་ཤ་ར་ཤ་ར། ཏྭ་ཀ་མ་ཡ་ཏྭ་ཀ་མ་ཡ། ཧྲ་ལ་ཧྲ་ལ།

ᡦᡵᠠ ᠯᠠ ᡦᡵᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᡣᠰᠠ ᡵᠠ ᡣᠰᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ

巴拉巴拉。哈拉哈拉。薩拉薩拉噭喇噭喇。沙

ᢒᠷᠠ ᠯᠠ ᢒᠷᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠯᠠ ᢘᠠ ᠷᠠ ᢘᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ

པྲ་ལ་པྲ་ལ། ཧ་ལ་ཧ་ལ། ས་ལ་ས་ལ་ཀྵ་ར་ཀྵ་ར། ཤ

ᡵᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇沙喇。嘛拉嘛拉。薩喇薩喇娑訶。

ᠷᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ར་ཤ་ར། མ་ལ་མ་ལ། ས་ར་ས་ར་སྭཱ་ཧཱ།

第五咒
སྔགས་ལྔ་པ

唵拔囒囉噠。嘛嗃巴嗬。唵囄畢囄畢。嘛嗃囄畢。囄拉囄拉。洛禮洛禮。薩喇薩喇。哈喇哈喇。達哈達哈娑訶。

第六咒

སྔགས། དྲུག་པ།

唵拔嚩囉薩麻噶巴拉。喇𡀔畢舖溪答。沙哩拉鴉。囉嚩囉嚩。吽葩娑訶。

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

唵拔喇囉噠麻哈巴拉。尼喇拔塞納鴉。喇沙

斡達麻姑查鴉。舖斡達尼達喇鴉。低哩舖喇

鴉嘎拉。畢濕薩鴉。嘎喇鴉達巴達斡。巴喇巴

喇。刷喇刷喇烏嘎穆喀。舖查舖查。薩喇薩喇。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵拔⿰口⿱雜剌⿰口⿱達羅噠嘛⿰口⿱亼可⿱吅可拉。⿰口⿱口剌嘛達嚕納嘛嘎喇

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ། ཧ་མ་ད་རུ་ཎ་མ་ཀ་ར

畢薩喇畢薩喇。烏隄支烏隄支拔嘎畢。烏祖

བི་ས་ར་བི་ས་ར། ཨུ་ཏྟི་ཥྛ་ཨུ་ཏྟི་ཥྛ་བ་ག་བཱི། ཨུ་ཙྪུ

⿰口⿱卡麻⿰口⿱達羅噠。阿摩噶西。刷喇納咨查呵納娑訶。

ཥྨ་ཀྲོ་དྷ། ཨ་མོ་གྷ་སི། ཤ་ར་ཎ་ཙ་ཚ་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠮᡠ ᠺᠠ ᡩᠠ ᠵᠠ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠪᡳ ᠮᠠ ᡩᡳ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ

穆喀。達查達查。畢嘛畢嘛低鴉。阿霸阿霸。哈

ᠮᠤ ᠺᠠ ᠳᠠ ᠴᠠ ᠳᠠ ᠴᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠶᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ

མུ ཁ ཌ ཛ ཌ ཛ བི མ བི མ ཏི ཡ ཨ བྷ ཨ བྷ ཧ

ᡵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡵᠠ ᠯᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ

喇哈喇。喇拉喇拉。達巴達巴。達巴鴉達巴鴉

ᠷᠠ ᠬᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠷᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ

ར ཧ ར ར ལ ར ལ ད བ ད བ ད བ ཡ ད བ ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡴᡳ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠪᠠᠮ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿尼尼。嘛尼尼。基尼尼。呵納闍斑娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠺᠢ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ ᠪᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཨ་ནི་ནི་མ་ནི་ནི་ཀི་ནི་ནི་ཧ་ན་ཛ་བཾ་སྭཱ་ཧཱ

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十咒

ᠵᡠᠸᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡵᠠ ᠰᠠ

唵捺（雜）喇囉嗹嘛哈（阿）巴（阿）拉。沙巴隄畢嚕禮。嚕薩

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠷᠠ ᠰᠠ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཤ་བ་ཏི་པ་ར་ལི་ར་ས

ᡵᠠ ᠶᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

喇鴉。嚕斡喇娑訶。

ᠷᠠ ᠶᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ར་ཡ་ར་བ་ར་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

唵拔雜喇啞囉噠嘛哈巴拉。哩斡岳嘛哈畢鶉。巴

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཨར་ད་མ་ཧཱ་བཱ་ལ། རི་ཝ་ཡོ་མ་ཧཱ་བི་ཛྲ། པ

喇巴喇。嘎喇嘛巴喇巴喇。巴喇薩鶉娑訶。

ར་བ་ར། ཀ་ར་མ་བ་ར་བ་ར། པྲ་ས་ཛྲ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

唵拔嚩囉噠嘛⿰口⿱合可⿱巴阿拉。答囊⿰土⿱尝可。厄希厄希。嘎

畢拉畢囉拉。烏嚩低西汪薩舒鸝達。餔噠納

餔嚩鄱拔。沙嚂咨葉呵納。薩嚩嘎央。阿鄱納

畢鄱納。刷哩刷哩。嘛⿰口⿱合可刷哩。阿摩鋼刷喇孃。

基依舒納喀噶刷喇。達拏嚨喇。婆查婆查。婆

ཀི ཡེ ཤུ ན ཀ ག ཤྲ ལ ད ནུ ཛྙ ལ བྷ ཙ བྷ ཙ བྷ

查鴉婆查鴉。阿摩囉西。薩彝沙哩哴。阿鞥納

ཙ ཡ བྷ ཙ ཡཱ ཨ མོ ཧྲ ཤི ས རྦ ཤ ལི ཧྲཱིཾ ཨ ཎྜ ན

畢鞥納。薩彝達惇刷喇鴉姑巴鴉娑訶。

བི ཎྜ ནཱ ས རྦ ད ཏུན ཤྲ ར ཡ གུ བ ཡ སྭཱ ཧཱ

第十三呪

སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

唵阿納勒。姑那勒。藹赫。畢囉禮。蘇拔基。機嚕

答斡薩尼娑訶。

第十四咒

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

納嘛嘎嘛闍。拔雜喇嘎囉噠希。唵㗚囉噶哩支。闍嘛

ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ᠉

娑婆訶。

ᠰᠣᠸᠠᠬᠠ᠃

[illegible]སྭཱ་ཧཱ།

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

གཟུངས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠫᠠ ᠯᠠ᠈ ᠫᠠ ᡵᡠ ᠫᠠ ᡵᡠ᠈ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ᠉

唵拔雜剌嚩囉嗹麻唅巴拉。巴嚕巴嚕。希哩希哩。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠫᠠ ᠯᠠ᠄ ᠫᠠ ᠷᠤ ᠫᠠ ᠷᠤ᠄ ᠬᠢ ᠯᠢ ᠬᠢ ᠯᠢ᠃

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཛྭ་ལ་མ་ཧཱ་པཱ་ལ། པ་རུ་པ་རུ། ཧི་ལི་ཧི་ལི།

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ᠈ ᠫᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ᠈ ᠣᠮ ᡨᡵᡠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ᠉

薩嘛薩嘛。巴喇拔哈哈娑訶。唵[illegible]吽發吒。

ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ᠄ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠰᠤᠸᠠᠬᠠ᠄ ᠣᠮ ᠲᠷᠤ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠃

ས་མ་ས་མཱ། པ་ར་བ་ཧ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཊྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

ᡧᡠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡵᡳ᠈ ᠮᠠ ᠮᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡵᡳ᠈ ᡧᡠ ᡧᡠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

舒哩嘛哩。嘛嘛哩嘛哩。舒舒哩娑訶。

ᠱᠤ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠷᠢ᠄ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠷᠢ᠄ ᠱᠤ ᠱᠤ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཤུ་རི་མ་རི་མ་མ་རི་མ་རི་ཤུ་ཤུ་རི་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ

ᠣᠮ ᠰᡠ ᡴᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵蘇基喇鴉娑訶。

ᠣᠸᠮ ᠰᠤ ᠻᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་སུ་ཀི་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས བཅོ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡯᡳ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵嚌。刷喇鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠵᠢ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ༀ ཛཱི ཤ ར ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས བཅུ དགུ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡨᡵᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᠴᠠ �units ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ ᠮᠠ

納摩喇答納答喇鴉阿鴉。納嘛甾登拔達喇巴阿那葉。嘛

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠲᠷᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᠴᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ ᠮᠠ

ན མོ ར ཏྣ ཏྲ ཡཱ ཡ ན མ ཤྩ ཎྜ བ ཛྲ པཱ ཎ ཡེ མ

唵鴉（嘎）剌塞納巴達葉。納嘛拔（雜）喇嚕達希。阿（巴）喇

隄哈達沙沙納希。嘛唵囉卡納希。拔（雜）喇達（那）摩（嘛）

（巴）喇拔（嘎）剌客。阿堤沽嚕郎。喇嘛薩嚕難（安）。畢（嚕）噶郎

嘎畢郎沽郎。嘛喇喃（安）。（發）喇薩喃（安）。達塔葉嘎匝喇

隄。鵶沽嚕達星嘎喇窸。達喇嘎窸鵶鵶納沽

嚕低納。哂（納）𦇻納達納拔。畢無（嚩）噇答達嘛剛。薩

（嘛）喀拔喇拔（囉）刹窸。阿隄哩畢揞。嚕（蘭）喇窸（薩）嚞達（囉）刹達

（囉）刹。嘛嗒達（囉）刹拔（雜）喇達（囉）刹。嘛嗒（囉）喇哈納窸。薩（喇）嚞

沙達嚕嘛密。納沙納沙。納沙鴉納沙鴉。乎嚕乎嚕。

俞嚕俞嚕。嚂綸達鐇達嫛納。拔囉拔囉。嘛答

嘛答。拔鑭達嫛納。嘛喇葉嘛喇葉。鴉嘛達邏

納阿納葉阿納葉。嚌拉巴阿佘納。阿納葉阿納

葉。拔嚕納巴施納。達⿱罒剌達⿱罒剌鴉。鴉⿱罒剌達婁納。

餔鋪烏租嚓囉⿰口走。阿巴喇客答⿰口⿱罒剌。⿰口⿱罒剌噶嘛俞

不⿰口⿱罒剌。嘛拏闍畢葉雜巴。匝查匝查。巴匝巴匝。

嘛查嘛查。拔鴉嘛拏必⿱䜌達必⿱䜌達。畢必⿱䜌達畢必

納達。拔雜哩納達嚩剌鴉達嚩剌鴉。鴉嚩剌達納叉納。哈納

哈納。巴納巴納。畢卡納阿低畢卡納。哈達哈

達。拔雜喇俞嚩啉拔雜喇納阿噶。拔雜喇阿姑沙。拔雜喇穆喀。

哈薩哈薩。巴鴉嘛拏。穆雜查查查哈。西嘛畢蕃喇答

穆嘎。嘛薩客達嘛匝餔[illegible]畢[illegible]。尼希阿摩噶

央。嘛哈巴沙尼畢達。鴉客達斡巴。拔鸞基納

嗡鑾。嘛哈巴拉哈納哈納。巴匝巴匝。嘛塔嘛

塔。畢[illegible]薩鴉。納沙葉納沙葉。嘛拉葉嘛拉葉。

達喇薩納鴉嚌鼈。嘛嚕納葉嚌鼈。尼囉鴉囉

ད ར ས ན ཡ ཛྙེ ཡཱ། མ རུ ན ཡེ ཛྙེ ཡཱ། ནི ར ཡ ར

卡納葉嚌鼈。阿西鴉葉嚌鼈。沽嚕喇拔雜喇巴阿

ཁ ན ཡེ ཛྙེ ཡཱ། ཨ སི ཡ ཡེ ཛྙེ ཡཱ། ཀུ རུ ར བ ཛྲ པཱ

呢。阿雜雜巴鴉隄娑訶。

ཎི། ཨ རྫ པ ཡ ཏི སྭཱ ཧཱ།

第二十咒

སྔགས

ཉི་ཤུ་པ།

唵拔雜喇隄禮吽翁鼈娑訶。

ཨོཾ བ ཛྲ ཏི ལི ཧཱུཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག།

唵拔雜喇嗄囉嗻。麻哈阿巴阿拉。阿都喇隄巴隄。隄支

ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ ཤཱི མ ཧཱ བཱ ལ ཨ ཏུ ར ཏི པ ཏཱི ཏི ཚ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ།

唵拔雜喇嘎囉噠。嘛哈巴拉。拔雜喇昂沽拉。拔雜喇穆

ༀ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་བ་ཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ལ་བ་ཛྲ་མུ

穆。拔雜喇囑哈喇納。拔雜嚨納踶卡偪踶卡。踶支

ཥྚི་བ་ཛྲ་ཡ་ཧ་ར་ཎ་བ་ཛྲ་ན་ཏི་ཁ་ཏི་ཏི་ཁ་ཏི་ཊེ

阿噶喇嘛娑訶。

ཨ་ཀ་མ་སྭཱ་ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十三咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

唵拔（雜）喇拔（雜）嚨尼。拔（雜）喇舒（達）嚏尼尼。拔（雜）喇舒（達）嚏尼

ཨོཾ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲི་ཎི་བ་ཛྲ་ཤུ་དྡྷེ་ཎི་ཎི་བ་ཛྲ་ཤུ་དྡྷེ་ཎི

支娑訶。

ཙེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

唵拔雜喇噠喇鴉娑訶。

ཨོཾ་བ་ཛྲ་དྷ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵沙哩鴉阿鴉。沙哩阿喇鴉嘛哈阿巴必達喇鴉娑訶。

ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡཱ་ཡ་ཤྲཱི་ཨ་རྱ་མ་ཧཱ་པ་བྷི་ད་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵沙斡喇葉娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠠ ᠸᠠ ᠯᠠ ᠶᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ༀ་ཥ་བ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡥᠷᡠᠩ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠯᡠ ᡥᡳ ᡩᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡥᡡᠩ ᡦᠠᡨ

唵（哈）噇達鴉。沾嚕希達沙拔鴉。吽（翁）葩登。

ᠣᠮ ᠬᠷᠤᠩ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᠯᠤ ᠬᠢ ᠳᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠫᠠᠲ

ༀ་ཧྲུ་ད་ཡ་ཛ་རུ་ཧི་ད་ཥ་བ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᡨᡳ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡴᡵᡳ ᠰᠠ ᠪᡳ ᡨᡳ ᠰᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡧᡳ ᠪᠠ ᠪᠠ ᡩᠠ

唵隄畢畢䊹。薩畢隄薩。薩嚩嘎喇西巴。巴達

ᠣᠮ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠺᠷᠢ ᠰᠠ ᠪᠢ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ

ཨོཾ་ཏི་བི་བི་ཀྲྀ་ས་བི་ཏི་ས་ས་ཧ་ག་ར་ཤི་པ་པ་ད

ᡴᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鷄雜鴉娑訶。

ᠺᠧ ᠽᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀེ་ཛ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡠᠵᡠᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵喇匝喇。阿納葉娑訶。

ᠣᠮ ᠷᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠾᠷᠢ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ར་ཙ་ར་ཨ་ཧྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᠨᠠ ᠶᡝ ᡧᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿喝納葉。施偪鷄娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠾᠨᠠ ᠶᠡ ᠱᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾཨཧྣཡེ།ཤིབཏསྭཱཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡥᠨᠠ ᠶᡝ ᠠ ᡵᠠ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵阿喝納葉。阿喇達葉娑訶。

ᠣᠮ ᠠ ᠾᠨᠠ ᠶᠡ ᠠ ᠷᠠ ᠳᠠ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾཨཧྣཡེ།ཨརདཡེསྭཱཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠨᠠ ᠶᡝ᠈ ᡦᡥᠠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵阿囉納葉。偪鷙娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠠ ᠷᠨᠠ ᠶᠧ᠄ ᠫᠾᠠ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ཨ་ཪྞ་ཡེ་ཕ་ཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᡵᠨᠠ ᠶᡝ᠈ ᡴᡥᠠ ᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵阿囉納葉。珂哩達葉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠠ ᠷᠨᠠ ᠶᠧ ᠺᠾᠠ ᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ཨ་ཪྞ་ཡེ་ཁ་ཪྀ་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

唵阿噶納葉。沽嚕沙納葉娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

伊禮客。伊禮客。禮客禮客禮客禮娑訶。

第三十六咒

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

納嘛拔雜喇嘎囉噠鴉。唵大訶基納尼娑訶。

ན་མ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ༀ་ཌཱ་ཀི་ན་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

第三十七咒

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

納摩嘛噠哩噶那溪。拔雜喇嘎囉噠鴉。答達鴉搭訶。祖

ན་མོ་མ་ཧཱ་རི་ག་ཎ་ཀྵེ། བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཛུ

嚕隄祖嚕隄。祖祖嚕隄娑訶。

རུ་ཊེ་ཙུ་རུ་ཊེ། ཙུ་ཙུ་རུ་ཊེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

納摩嘰噶斡都。拔喇囉噠鴉。答蘘替。尼希尼希。嘛唅巴拉阿摩鋼。刷哩孃嚨唅納。乎嚕乎嚕。

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བ་དྲ་ཝཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཎི་ཧི་ཎི་ཧི། མ་ཧཱ་བཱ་ལ་ཨ་མོ་གྷཾ། ཀྵ་རི་ཎྜཱ་ཎཾ། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ།

ᠵᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

闍查闍查娑訶。

ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཛ་ཛ་ཛ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠶᡝ ᡬᠠ ᡵᠣ ᠪᡳ ᡬᠠ ᡵᠣ ᠠ ᠮᠠ ᡥᡵᠠ ᡥᡬᠠ ᡴᡠ ᡵᡠ

唵拔（雜）喇（嚕）囉噠葉。嘎洛畢嘎洛。阿摩嚯溪沽嚕

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠲᠧ ᠽᠠ ᠶᠧ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠪᠢ ᠺᠠ ᠷᠣ ᠠ ᠮᠠ ᠾᠷᠠ ᠬᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཏེ་ཛ་ཡེ་ཀ་རོ་བི་ཀ་རོ་ཨ་མ་ཧྲ་ཁ་ཀུ་རུ

ᡨᠠᠮ ᠰᠠᡵ ᠪᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

丹。（薩）嚕（嘛）嚩葉娑訶。

ᠲᠠᠮ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏཾ་ས་རྦ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᠠ ᠶᠠ᠁ ᡴᡠ ᠪᡳ ᡨᡳ᠁ ᡴᡠ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠁

唵拔囉攞䗶鴉。沽畢曡。沽嚕穆幾娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠠ ᠶ᠎ᠠ᠄ ᠺᠦ ᠪᠢ ᠲᠢ᠄ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠮᠦ ᠺᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬ᠎ᠠ᠄᠄

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་ཀུ་པི་ཏི་ཀུ་རུ་མུ་ཁེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᠠ ᠶᠠ᠁ ᡠ ᡴᡠ ᠯᡳ᠁ ᠰᡳ ᡴᡠ ᠯᡳ᠁ ᠴᡳ ᡦᡳ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠰᡳ

唵拔囉攞䗶鴉。烏姑禮。窸沽禮。支霸禮施窸

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠠ ᠶ᠎ᠠ᠄ ᠤ ᠺᠦ ᠯᠢ᠄ ᠰᠢ ᠺᠦ ᠯᠢ᠄ ᠴᠢ ᠫᠢ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠰᠢ

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་ཨུ་ཀུ་ལི་སི་ཀུ་ལི་ཙི་ཕ་ལི་ཤི་སི

ᠯᡳ᠈ ᠠ ᠮᠠ ᡤᡠ ᠠ ᠮᠣ ᡥᡳ ᡧᡳ᠈ ᡩᡳ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ᠈ ᠪᡳ ᡨᠠ

禮。阿麻姑阿摩羺西。低畢沙闍拔韓闍。畢查

ᠯᠢ᠄ ᠠ ᠮᠠ ᠭᠦ ᠠ ᠮᠣ ᠾᠢ ᠱᠢ᠄ ᠳᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ᠄ ᠪᠢ ᠲᠠ

ལི། ཨ་མ་ཀུ་ཨ་མོ་ཧྲི་ཤི། དི་བི་ཤ་ཛ་བ་ཧྭ་ཛ། བི་ཊ

ᡨᠠ ᡧᠠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈

查沙闍娑訶。

ᠲᠠ ᠱᠠ ᠵᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཊ་ཤ་ཛ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ᠈ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ᠈ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡥᡵᡳ ᡵᡳ ᡩᠠ᠈ ᡧᠠ ᡵᡳ ᠯᠠ

唵娑哈納。娑哈納巴納。嘎喇嚭哩達。沙哩拉

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ᠄ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠨᠠ᠄ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠾᠷᠢ ᠷᠢ ᠳᠠ᠄ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠯᠠ

ཨོཾ་ས་ཧ་ན། ས་ཧ་ན་པ་ན། ག་ར་ཧྲི་རི་ད། ཤ་རི་ལ

葉娑訶。

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

納摩喇（答）納（答）喇鴉（阿）鴉。納嘛（沙）查（那）楂拔（雜）喇巴（阿）那葉。納

ན་མོ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿཤྩ་ཎྜ་བ་ཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། ན

嘛尼（伊）拉（嘛）口拔喇拔（雜）喇巴（阿）呢。嘛哈（阿）鴉（噶）剌塞納巴（阿）達

མ་ནཱི་ལ་མྦ་ར་བ་ཛྲ་པཱ་ཎི། མ་ཧཱ་ཡ་ཀྵ་སེ་ན་པ་ཏ

葉。答⿱達鳥塔。嚕嚕尼德斡嚕沽畢舒。鋪⿱達嚕沽支

納。囉答施答巴哈。薩達喇阿努姑納隄。畢咨

隄闍查喇。嘎喇喇嚕必鶯嘎喇施畢甾。薩納

嘎喇鴉。沽喇納嚕鴉。斡蘇基畢鋪沙答嘎喇

納嘎鴉。[illegible]畣鴉[illegible]畢畢答鴉。舒哩達巴真。沽

嘛沽查。桑沽咨答卓。阿喇喇查查查查鴉。噠

沙納薩隄。達阿達嚕沓喇。基禮達磬魯拔鴉。

畢舒[illegible]拔鴉。穆和答喇鴉。納匝嘎巴[illegible]納鴉。

篕嚕嘎鴉。巴依（嚟）噶喇鴉。薩（喇）斡納噶鴉。竇都嘎

喇鴉。伊雍噶（嚟）噶（阿）尼。德斡嚕姑畢租。畢低嘰噶

畢隄。偪沙達餔隄。阿巴達鴉攃密。答（達）鴉塔（阿）。吽（翁）

吽（翁）吽（翁）。葩（查）葩（查）葩（查）。納（阿）噶（阿）畢達喇納鴉葩（查）。納（阿）姑烏

（匝）摖達納鴉蘁。尼喇拔薩拉納鴉蘁。乎嚕嘛哈（阿）

尼納鴉蘁。姑（嘛喀拔）（納沓）烏（匝）摖達納鴉蘁。斡匝答偪

沙匝那沙納鴉蘁。鴉罽畢沙匝納沙納鴉蘁。

吽（翁）吽（翁）吽（翁）。蘁蘁蘁。阿喇隄哈答拔拉。[illegible]羅嘎嗷

ᠶᠠ ᡬᠠ ᡵᠠ᠈ ᠵᡳᠶᠠ ᠵᠣ ᠪᠣ ᡯᡥᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠶᡝ᠈ ᡵᠠ ᡯᡥᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鴉（[illegible]）噶喇。壷習拔（雜）喇巴（阿）那葉。喇（雜）貔巴鴉隄娑訶。

ᠶᠠ ᢉᠠ ᠷᠠ᠄ ᡁᠠ ᡁᠣ ᠪᠣ ᢑᠾᠠ ᢒᠠ ᠨᠠ ᠶᠧ᠄ ᠷᠠ ᢑᠾᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᢐᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠅

ཡ ཀ ར། ཛ ཛོ བ ཛྷ པཱ ཎ ཡེ། ར ཛྷ བ ཡ ཏི སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠪᠠ ᡨᡳ ᡮᠠ᠈ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡵᡠ᠈ ᡥᡡ ᡥᡡ ᡥᡡ ᡥᡡ᠈ ᡵᠠ ᡥᠠ ᡬᡳᠮ ᠴᠠ ᡨᡳ

巴隄查。嘛唅（阿）嘛唅（阿）嚕。烏乎烏乎。喇哈金查隄

ᢒᠠ ᢐᠢ ᢋᠠ᠄ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠷᠤ᠄ ᠤ ᠾᠤ ᠤ ᠾᠤ᠄ ᠷᠠ ᠾᠠ ᢉᠢᠮ ᢋᠠ ᢐᠢ

པ ཏི ཊཱ། མ ཧཱ མ ཧཱ རུ། ཨུ ཧུ ཨུ ཧུ། ར ཧ ཀིཾ ཙ ཏི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

娑訶。

ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ᠅

སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᠣᠮ ᡩᡝᠸᠠᠶᠠ ᡴᡵᡳᡨᠠ ᠪᠠᠨᡯᠠ ᠪᠠᠨᡯᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠᡥᠠ

唵德斡鴉（哏）剌。拔（納）噠拔（納）噠。哈哈哈哈哈娑訶。

ᠣᠮ ᠳᠧᠸᠠᠶᠠ ᠻᠷᠢᠲᠠ ᠪᠠᠨᠳᠾᠠ ᠪᠠᠨᠳᠾᠢ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཨོཾ་དེ་ཝ་ཡ་ཀྲི་ཏ་བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷི་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དྲུག་པ།

ᠨᠠᠮᠣ ᡤᠣᡠᡵᡳ ᠴᠠᠮᠠᡵᡳ ᡧᡠᡵᡠ ᠰᠠᠮᡵᡠ ᠰᠸᠠᡥᠠ

納摩谷哩。沾麻哩。舒嚕桑嚕娑訶。

ᠨᠠᠮᠣ ᠭᠠᠦᠷᠢ ᠴᠠᠮᠠᠷᠢ ᠱᠤᠷᠤ ᠰᠠᠮᠷᠤ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ན་མོ་གཽ་རི་ཙ་མ་རི་ཤུ་རུ་སཾ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

第四十七咒

སྔགས་ཞེ་བདུན་པ།

唵拔雜喇嘎囉噠嘛哈巴拉。尼喇斡薩納鴉。巴喇

ཨོཾ བ ཛྲ ཀྲོ དྷ མ ཧཱ བ ལ ནི ར ཝ ས ན ཡ པ ར

客斡嚕達。嘛沽耆鴉客斡嚕達。尼達喇鴉。篷鋪喇

ཤི ཝ ཏ མ ཀུ ཊེ ཡ ཤི ཝ ཏ ནི ད ར ཡ ཕེ ཕུ ར

鴉嘎拉鋪噠班薩鴉嘎拉鴉。達巴達巴。巴拉

ཡ ཀ ལ ཕུ ཏྲེ བཉྫ ས ཡ ཀ ལ ཡ ད པ ད པ པ ལ

ᠪᠠ ᠯᠠ᠈ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ ᡴᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ᠈ ᡠ ᡤᠠ ᡴᠠ ᡴᠠ᠈ ᡦᡠ ᠴᠠ ᡦᡠ ᠴᠠ᠈ ᠰᠠ

巴拉。喀斡喇喀斡喇。烏嘎喀喀。鋪查鋪查。薩

ᠪᠠ ᠯᠠ᠄ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ ᠺᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ᠄ ᠤ ᠭᠠ ᠺᠠ ᠺᠠ᠄ ᠫᠦ ᠴᠠ ᠫᠦ ᠴᠠ᠄ ᠰᠠ

བ་ལ། ཁ་ཝ་ར་ཁ་ཝ་ར། ཨུ་ག་ཁ་ཀ། ཕུ་ཙ་ཕུ་ཙ། ས

ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ᠈ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ᠈ ᡠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᡠ ᡨᡳ ᠴᠠ᠈ ᠪᠠ ᡤᠠ

喇薩喇。巴薩喇巴薩喇。烏隄查烏隄查。拔噶

ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ᠄ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ᠄ ᠤ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠤ ᠲᠢ ᠼᠠ᠄ ᠪᠠ ᠭᠠ

ར་ས་ར། བ་ས་ར་བ་ས་ར། ཨུ་ཏི་ཥྛ་ཨུ་ཏི་ཥྛ། བ་ག

ᠸᠠᠮ ᡠ ᠴᡠ ᡧᠮᠠ ᡴᡵᠣ ᡩᡥᠠ᠈ ᠠ ᠮᠣ ᡤᡥᠠ ᠰᡳ᠈ ᡴᠠ ᠪᠠ ᡵᡩᠠ ᡥᡵᡳ ᡥᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

⿰口斡烏租嘛嚕囉⿰口嶷。阿摩鶻西。喀拔喇達嚕哩哈納娑訶。

ᠸᠠᠮ ᠤ ᠼᠤ ᠱᠮᠠ ᠺᠷᠣ ᠳᠾᠠ᠄ ᠠ ᠮᠣ ᠭᠾᠠ ᠰᠢ᠄ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠷᠳᠠ ᠾᠷᠢ ᠾᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

བཾ་ཨུ་ཙྪུ་ཥྨ་ཀྲོ་དྷ། ཨ་མོ་གྷ་སི། ཁ་བ་རྡ་ཧྲི་ཧྣ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒。此一咒。與本卷第十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་བཅུ་དྲུག

重複。

པ་དང་ མཐུན།

卷十一　函

བམ་པོ་ བཅུ་ གཅིག་པ།　ཕྱང་ཡིག་ ཀ་ དུམ་བུ།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

納摩鋪噠鵶。納摩噠嘛鵶。納嘛斯薩嘎哈鵶。答達鵶

ན་མོ་ བུ་ དྡྷཱ་ ཡ། ན་མོ་ དྷརྨཱ་ ཡ། ན་མཿ སཾ་ གྷཱ་ ཡ། ཏ་ དྱཱ

嗒。阿囕麻西。嘛囕麻西。蘇嚩麻西。咯巴喇嘛

ཤྲཱི། ཨ ཀ མ ཤྲཱི། མ ཀ མ ཤྲཱི། སུ བྷ མ ཤྲཱི། ཨུཏྤ ར མ

西。嘛嗡咯巴喇嘛西。嘛嚕則鴉嘛西。阿繲達

ཤྲཱི། མ ཧཱུཾ ཨུཏྤ ར མ ཤྲཱི། མ རུ ཛྫ ཡ མ ཤྲཱི། ཨ ནནྡ

納鴉嘛西。納嘛嚩隄娑訶。

ན ཡ མ ཤྲཱི། ན མ བྷཱུ ཏེ སྭཱ ཧཱ།

第二咒。此一咒。與本卷第一咒重復。

སྔགས་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་དང་མཚུངས།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᠯᡳ ᡴᡳ ᡵᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡵᡥᡳ

答達鵝塔阿。阿喇姑哩。阿喇姑哩。基喇隄。薩喇斡嚩喇希

ᢐᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᢒᠠ ᠠ ᠷᠠ ᢉᠤ ᠯᠢ ᠠ ᠷᠠ ᢉᠤ ᠯᠢ ᢉᠢ ᠷᢐᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠷᢈᠢ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་ར་ཀུ་ལི། ཨ་ར་ཀུ་ལི། ཀི་རྟི། ས་རྦ་ཪྷི

ᠪᡥᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᡶᡝ ᠪᡥᡳ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᠪᡳ ᡵᠠ ᡴᠰᠠ

偪。薩喇斡巴閣發斐偪。薩巴鴉閣嘅嚩喇畢畢。喇嚼剎

ᠪᢈᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠹᠧ ᠪᢈᠢ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠵᠠ ᢈᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠷᠠ ᢉᠰᠠ

བྷི། ས་རྦ་པ་ཛ་ཕེ་བྷི། ས་པ་ཡ་ཛ་ཧྲ་ད་བི་བི། ར་ཀྵ

ᡵᠠ ᡴᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

喇嚼剎娑訶。

ᠷᠠ ᢉᠰᠠ ᠰᠸᠠ ᢈᠠ

ར་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡵᡳ ᠠ ᡵᠠ ᡴᡠ ᡵᡳ ᡴᡳ ᡵᡨᡳ ᡵᠠ ᢞᠠ ᡵᠠ ᢞᠠ

答鴉塔。阿喇姑哩。阿喇姑哩。基（喇）提。喇（嚩）剎喇（嚩）剎。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠷᠢ ᠠ ᠷᠠ ᠺᠦ ᠷᠢ ᠺᠢ ᠷᠲᠢ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ཨ ར ཀུ རི། ཨ ར ཀུ རི། ཀི རྟི ར ཎ ར ཎ།

ᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᡥᡵᡠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡦᡠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᠶᠠ ᡧᡳ ᠪᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

阿薩拔（嚩）嶽。巴答喇逋薩嘎鴉施偪娑訶。

ᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠾᠷᠦ᠋ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠫᠦ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠪᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨ ས བ ཧྲཱུ། བ ཏ ར པུ ས ཀ ཡ ཤི བི སྭཱ ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

納摩喇蒳[illegible]（阿）鵶鵶。嘛哩則哩達鵶。嘛巴[illegible]（伊）沙密。答（達）鵶塔（阿）。喇哩。[illegible]（達）噚。拔喇哈穆欺。薩（喇）斡闍支。

拔（納）噠拔（納）噠娑訶。

བ ནྡྷེ བ ནྡྷེ སྭཱ ཧཱ

第六咒

སྔགས་དྲུག་པ་

納摩嘛哩則鴉。薩喇幹薩鷄。阿洛哩沙哩娑訶。

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第七咒 ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་བདུན་པ།

納嘛薩都隄。嘎查嘎查。嘛查嘛查嘛查。嚨哈納嚨哈

納。拔囉拔囉。納摩薩都隄。沽嚕噠喇。拔雜尼鴉

娑訶。阿餔達嚏畢闍。查嘛浴達。哈喇拔薩嘛噶

浴闍。哈鴦。嘛哈阿哈西闍。達西難。喇沽巴鴉窑。

沽嚕沽嚕。租嚕租嚕。穆嚕穆嚕。納摩納嘛娑

訶。

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第八咒
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བརྒྱད་པ།

巴哩餔嚕納匝哩薩嘛（納）噠。噠沙尼嘛㖢畢哈

拉噶隄。薩嘛（納）噠畢噠尼納噶隄。嘛㖢嚎禮拔

隄。拔伯喀薩巴達闍。薩嘛（納）噠舒巴哩嚩哩。阿

鴉（納噠）嘛隄。嘛唅畢沽畢隄。嘛唅墨拉伯薩（阿嚩）

隄呵低施。薩（訥拔）基希隄。薩嘛（納噠）阿達。阿拏巴

喇尼。

第九咒

巴洛乎嚕達。餔哩低納乎嚕達。烏匝姑乎嚕達。納烏乎嚕達。餔哩低納嚕達。烏沙逋嚕達

娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་བཅུ་པ

咨逋隄禮納。阿咨逋隄禮納。客囉隄禮納。烏

蘇隄禮納。迺餔噠隄禮納。希蘇隄禮納娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

納噇逋嚕魯。烏蘭逋嚕魯。魯魯乎娑逋魯。俞

ᠪᡳ ᠰ ᡦᡠ ᡵᡠ᠈ ᠠ ᠯᠠ ᡧᡳ ᡦᡠ ᡵᡠ᠈ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡦᡠ ᡵᡠ᠈ ᠵᡠ ᠵᡳ

畢撒逋魯。阿拉西逋魯。偪禮低納逋魯。租支

ᠪᠢ ᠰ ᠫᠤ ᠷᠤ᠄ ᠠ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠫᠤ ᠷᠤ᠄ ᠪᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠫᠤ ᠷᠤ᠄ ᠵᠤ ᠵᠢ

བི སྥ ཕུ རུ ཨ ལ ཤི ཕུ རུ བི ལི ཊི ན ཕུ རུ ཙུ ཙི

ᡦᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

逋魯娑訶。

ᠫᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ཕུ རུ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝ᠉

卷十二

ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠄

བམ་པོ་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་ དང་པོ།

ᠮᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ᠉

罔函

ᠮᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠄

ཕྱང་ཡིག ཀི དམ་བུ།

ᠣᠮ ᡵᡠ ᡨᡳ · ᡵᡠ ᡨᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵嚕隄。嚧隄。𡃤喇呢嗡哈。

ᠣᠮ ᠷᠤ ᠲᠢ · ᠷᠤ ᠲᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་རུ་ཏི་སྟུ་ཏི་ཏ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡤᡵᠠ ᠪᠠ ᠮᡳ ᡵᡳ ᡴᠠ · ᡤᡵᠠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠮᡳ ᡵᡳ ᡴᠠ · ᠨᠠ ᡵᠠ ᠠ ᠮᡠ ᡧᡳ

唵嘎剌巴嘧哩喀。嘎剌巴嘎嘧哩喀。納喇阿穆施

ᠣᠮ ᠭᠷᠠ ᠪᠠ ᠮᠢ ᠷᠢ ᠺᠠ · ᠭᠷᠠ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠮᠢ ᠷᠢ ᠺᠠ · ᠨᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠮᠤ ᠱᠢ

ཨོཾ་ཀྲ་པ་མི་རི་ཁ། ཀྲ་པ་ཀ་མི་རི་ཁ། ན་ར་ཨ་མུ་ཤི

ᠵᠠ · ᠠ ᠮᡠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡧᡠ ᠮᡠ ᡴᠠ · ᠰᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠵᡳ ᠨᠠ ᠸᠠ ᡵᠠ

雜。阿穆巴哈阿嘎舒穆喀。薩噶隄。資納斡喇

ᠵᠠ · ᠠ ᠮᠤ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠱᠤ ᠮᠤ ᠺᠠ · ᠰᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ · ᠵᠢ ᠨᠠ ᠸᠠ ᠷᠠ

ཙ། ཨ་མུ་པ་ཧ་ཨ་ཀ་ཤུ་མུ་ཁ། ས་ག་ཏི་ཛི་ན་ཝ་ར

ᡥᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

希 娑 訶。

ᠾᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ᠈ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ᠈ ᡴᠰᡳ ᠨᡩᠠ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠨᡩᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵 畢 喇 薩 尼。喇 麻 達 尼。西雖 納噠 尼 畢 納噠 尼 娑 訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ᠄ ᠫᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ᠄ ᠻᠰᠢ ᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་ར་ས་ཎི། པྲ་མ་ད་ཎི། ཀྵི་ཎྜ་ནི་བི་ཎྜ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᡆᠮ ᡦᡠᡵᡠᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵 鋪（嚕嚩）麻呵娑訶。

ᢀᠣᠮ ᡦᠷᠣᠸᠠ ᠮᠠ ᡍᠠ ᠰᠸᠠ ᡍᠠ

ཨོཾ་ཕྲོཾ་པ་མ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ལྔ་པ།

ᡆᠮ ᡣᡵᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵 堪（喇）查喇查。喇喇喇。巴喇麻達納娑訶。

ᢀᠣᠮ ᡘᠷᠠ ᡔᠠ ᠷᠠ ᡔᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᠷᠠ ᡦᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡍᠠ

ཨོཾ་ཁྲ་ཙ་ར་ཙ་ར་ར་ར་པ་ར་མ་ད་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡠ ᡯᠠ ᡬᠠ ᠶᠠ ᡴᡧᠠ ᠠ ᡩᡳ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嚕查嘎。鴉嘎爾阿低巴達鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠪᠢ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠺᠱᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་རུ་ཙ་ཀཱ་ཡ་ཀྵ་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七呪

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

ᠣᠮ ᠪᡳ ᡵᡡ ᡦᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡩᡳ ᡦᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嚕扳嘎爾。納阿噶阿低巴達鴉娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠪᠢ ᠷᠦ ᠫᠠ ᠺᠱᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠳᠢ ᠫᠠ ᠲᠠ ᠶ᠎ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་བི་རཱུ་པ་ཀྵཱ་ནཱ་གཱ་དྷི་པ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八呪

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

唵倬囒麻那。西納踶噠喇婆訶。

第九咒

སྔགས་ དགུ་པ

納摩畢嚕查嘎鴉。納摩畢嚕拔覇鴉。納摩倬

喇斡那鴉。納摩堪查喇查鴉。答鵇塔。噠纏達

噠（納）楂。西（納）登達西（納）登。西（納）登基西（納）登基。達嘛哩婆訶。

第十咒

唵雜（嘛）⿰口發拉雜勒（納）囒葉婆訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡥᠠ ᡵᠠᠮ ᠯᠠ ᡵᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵薩哈囕。喇囕娑訶。

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠬᠠ ᠷᠠᠮ ᠯᠠ ᠷᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ས་ཧ་རཾ་ལ་རཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᡷᡠ ᡷᡠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

唵租租巴隄娑訶。

ᠣᠮ ᠽᠤ ᠽᠤ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཙུ་ཙུ་པ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་གསུམ་པ།

唵納（嚘）剌籥。低巴達鴉娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བཞི་པ།

唵拶（阿）蘇（納）嚨哩。嚨納達匝喇斡（嚕）答尼娑訶。

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

嗡阿諾鴉。哈囉嘎囉。擦阿哈納鴉。阿低囉阿低

ཨོཾ་ཨ་ཛྙཱ་ཡ་ཧ་ར་ག་ར་ཙཱ་ཧ་ན་ཡ་ཨ་ཏི་ར་ཨ་ཏི

囉。阿低囉婆訶。

ར་ཨ་ཏི་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

唵鴉麻嘞雜。烏嚩畢喇鴉。阿嚭婆訶。

ཨོཾ ཡ མ རཱ ཛ ཨུ གྲ བཱི ར ཡཱ ཨ ཀྲ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ

唵不隄不隄。逋洛逋嘎巴隄。嚌哈。

ཨོཾ བུ ཏེ བུ ཏེ། པུ ལོ པུ ཀ པ ཏེ། ཧཱུཾ ཧ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ

答鑴嗒。唵納喇烟低巴納。納噇哈納噇哈納娑訶。

第十九咒

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

唵薩喇斡噶納噠喇拔納。噶嚕查鴉。拔納噠拔納噠娑訶。

第二十咒

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

唵拔（雜）喇。基（納）喇⿰口寄鴉。拔（納）噠拔（納）噠娑訶。

ༀ་བ་ཛྲ་ཀི་ཎ་ར་ཀྵ་ཡ། བ་ནྡྷ་བ་ནྡྷ་སྭཱ་ཧཱ

第二十一咒

གཟུངས་ཉེར་གཅིག་པ

唵薩（喇）斡嘛和喇嘎。嘎（喇）羅鴉娑訶。

ༀ་ས་རྦ་མ་ཧོ་ར་ག། ག་གྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

第二十二咒

གཟུངས་ཉེར་གཉིས་པ

答（的）雅塔（阿）。唵嘛哈（阿）嘛俞哩。薩嚩噶那巴隄。拔（納）噠

拔（納）噠吽（翁）[illegible]娑訶。

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ

答（的）雅塔（阿）。唵和和和和。乎乎乎乎。哈哈哈哈娑

ᡥᠠ᠉
訶。
ᠬᠠ᠄
ཧ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二十四咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡥᡡᠩ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᡵᡠ᠈ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ ᡥᡡᠩ᠉
唵吽（翁）闍嚕闍嚕。吽（翁）吽（翁）吽（翁）吽（翁）。
ᠣᠮ ᠬᠤᠩ ᠵᠠ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠷᠤ᠄ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠩ᠄
ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛ་རུ་ཛ་རུ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二十五咒
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

唵拔（轢）喇嘎嚕那。（西）囉（納）囌（西）囉（納）囌。嘛答嘛答。吽（翁）雜（斯）婆

ཨོཾ་བ་ཛྲ་ཀ་རུ་ཎ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། མ་ད་མ་ད། ཧཱུཾ་ཛཿ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

答（達）囊塔（阿）。唵嘛哈（阿）低拔鋪（達）喇。（嘎）刹巴（阿）噶哈（薩）耆鴉婆

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་བ་བྷུ་དྲཱ། ཀྵ་པ་གཱ་ཧ་སྭ་ཡ་སྭཱ

ᡥᠠ:

訶。

ᠾᠠ:

ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ཉེར་བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡨᡵᠠ ᡨᠠ ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᡩᠠᠮ ᡧᡨᡵᠠ ᠨᠠ: ᡧᡳ ᠪᡳᠩ ᡤᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ: ᠪᠠ ᠵᡵᡳ ᠨᡳ

答囉嗒。唵鴉麻達韃納。施偏嘎哩尼。拔雜哩寗

ᠲᠠ ᠲᠷᠠ ᠲᠠ ᠣᠮ ᠶᠠ ᠮᠠ ᠳᠠᠮ ᠱᠲᠷᠠ ᠨᠠ: ᠱᠢ ᠪᠢᠩ ᠭᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ: ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠢ ᠨᠢ

ཏ ཊ ཀྵ ཨོཾ ཡ མ དཾ ཥྚྲ ཎ ཤི པིང ག ལི ནི བ ཛྲི ཎ

ᡨᡳ: ᡝ ᡥᡝ ᡝ ᡥᡝ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ:

隄。厄呵厄呵娑訶。

ᠲᠢ: ᠡ ᠾᠧ ᠡ ᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ:

ཏི། ཨེ ཧེ ཨེ ཧེ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十八咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

答（達）鵜塔（阿）。烏（達）鸞隄巴納。厄希厄希娑訶。

ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十九咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དགུ་པ།

唵拔資畢。阿霸娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠤᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སུམ་བཅུ་པ

ᠣᠮ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᠣ ᡩᠶᠣ ᠠ ᠰᡠ ᡵᠠ ᡩᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠶᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵畢嘛浴籥。阿蘇喇。低巴達鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠣ ᠳᠢᠣ ᠠ ᠰᠤ ᠷᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་བི་མ་ལོ་དྱོ་ཨ་སུ་ར་དཱི་པ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་སོ་གཅིག་པ

ᠣᠮ ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠸᠠ ᠨᡩᠠ ᠰᡠᠸᠠ ᡥᠠ

唵乎嚕乎嚕。資斡納得娑訶。

ᠣᠮ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠵᠠ ᠸᠠ ᠨᠳᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་ཛ་ཝ་ནྡ་སྭཱ་ཧཱ

第三十二咒

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

納嘛西答難。納嘛嘛達囉難。納嘛西達鴉。雜

嚩囉鴉。逋達喇嘎喇[illegible]呢。施巴娑納鴉。低巴達

納巴餔施達鴉。阿客噶喇畢喇鴉。巴拉嘎拉嘛

鴉。鴉豁喇豁婆嚩餔薩答鴉。嚕餔嘛嚕拉達鴉。

哩溪噶納。嘎尼畢雜嘎納。嘛嚩哈拉逋查鴉。施

嘛沙納。巴納巴薩納鴉。尼唅桀希嚩噶斡偍。匝

穆嬖薩齧阿嚕西[illegible]。哈喇哈喇。基禮基禮。乎

魯乎魯。匝喇匝喇。洛哩洛哩祖嚕祖嚕。厄希
厄希。拔噶斡隄。匝穆（約）遐。雜巴喇雜巴喇。噠巴

噠巴。尼（喇）雜尼（喇）雜。客禮客禮。哈哈希希乎乎。鋪
達鋪達。噠喇噠喇。堤哩堤哩。鄱嚕鄱嚕。嘎查

嘎查。嘎支嘎支。沽簕沽簕。哈喇哈喇。希哩希哩。乎嚕乎嚕。阿嚕哈阿嚕哈。鋪嚕哈鋪嚕哈。

厄葉希噉噶斡隄。匝穆納之。阿納囉喇噶喇巴薩納葉。鋪蘇嘛都臺答葉。嘎拉嘎拉。基禮基禮。

沽嚕沽嚕。厄龔希嚩噶斡隄。偪簻巴拔納拔

西納葉。阿囕撟蘇。嘛都洛瑠希。唵匝拉匝拉。

巴拉巴拉。波喇波喇。賽拉賽拉。阿畢沙阿畢

沙。阿嚩阿嚩。噣嘛查鴉。嚩噶斡隄。匝穆戀。薩

喇薩喇。巴拉巴拉。阿闍納阿闍納。鋪噠鋪噠。

沽嚕沽嚕。哈喇哈喇。嘎拉嘎拉。基禮基禮。沽

嚕沽嚕。厄蘂希嘰噶斡隄。匝穆鑾。薩巴哈丹。

麻墨薩達鴉。阿匝喇西。嚌鋪雜葉娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第三十三咒。此一咒。與本卷第三十二

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ། （སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་སོ་གཉིས་）

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

咒重複。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉

（པ་དང་མཐུན།）

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十四咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ ᡤᠠ ᠸᠠ ᡨᡝ᠉ ᡵᡠ ᡩᡵᠠ ᠶᠠ᠉ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᠴᠠ ᡩᠠ ᠨᠠᠮ᠉ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᠠ

納摩嚩嘎斡隄。嚕劙鴉。納嘛咨答難。納摩嚩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠧ᠄ ᠷᠤ ᠳᠷᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᠼᠠ ᠳᠠ ᠨᠠᠮ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠠ

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། རུ་དྲ་ཡ། ན་མ་ཤྩ་ད་ནཱཾ། ན་མོ་བྷ

噶斡隄。匝穆奱。阿喇隄哈達。拔拉畢鶵。巴拉

噶奱。嘛哈喇覊奱。巴拉資拔禮答鶵奱。阿達

喇噶囐巴薩奱。嘛努沙嘛囔囉拔覊奱。達喇

穆支。嘛巴薩奱。低哩嘎巴拉。嘛拉喀查。嗽噶

哈喇⿱納奚。烏壽沙。畢哩沽支穆⿱寧奚。嘛呵刷喇斡

ཧ ར ཎི། ཨུ ཥྞཱི ཥ། བྷྲྀ ཀུ ཊི མུ ཁཱི། མ ཧཱ ཤྭ ར བ

喇拉⿱達奚。阿蘇喇納沙⿱納奚。鴉⿱嘎剎喇⿱嘎剎。⿱西雖巴哩偏

ར ལ ཎི། ཨ སུ ར ན ཤ ཎི། ཡ ཀྵ ར ཀྵ། ཨཱཏྨ པ རི ཏྲཱ

⿱答奚。唵匝穆⿱能奚。達喇達喇。弩嚕弩弩嚕弩。嘎⿱喇羅

ཎི། ཨོཾ ཛ མུ ཁི། ད ར ད ར། ཏུ རུ ཏུ ཏུ རུ ཏུ། ཀ ཊ

嘎⿱喇羅。⿰口⿰冫拔拉⿰口⿰冫拔拉。達巴達巴。資拔喇資拔喇。基

ཀ ཊ། ཛྭ ལ ཛྭ ལ། ད པ ད པ། ཛ བ ར ཛ བ ར། ཀི

哩基哩。闍嚕闍嚕。嘛魯嘛魯。嘛唅嘛魯。阿畢

沙阿畢沙。尼畢沙薩囉哈達。藜藜達鴉。嘰噶

斡偍。匝穆孌。闍嚕闍嚕。達巴達巴。喀喀喀達

喀達。咨查咨查。巴菝巴菝。基哩基哩。匝巴匝

巴。嘰噶斡隄。亟穆變。薩嚕隄喇希。嚳嘛雜鴉

པ། ཀྲི་ཀ་ཝ་ཏི། ཙ་མུ་དྲེ། ས་ཏ་ཏི་ར་ཧི། ཧཱུྃ་མ་ཛ་ཡ

娑訶。喇羅喇羅。嘛嘛阿亟奧。沙薩巴畢達納。

སྭཱ་ཧཱ། ར་ཀྵ་ར་ཀྵ། མ་མ་ཨ་ཙ་ཡཱུཾ། ཥ་ས་པ་བི་ད་ན།

畢納鴉尼基轢娑訶。

བི་ན་ཡ་ནི་ཀི་ཧྲེ་སྭཱ་ཧཱ།

第三十五咒

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

唵匝穆斐。畢隄哩巴呢嘎。阿拔喇哈谷隄。查

基尼拉窑。⿰口發⿰口發不沙畢喇鴉。阿嘲隄哈達。斡達

巴查。⿱⺮⿰口里舒哩噶那嘎。拔雜喇逋佘尼。阿嘎查畢

嘎查。巴都嘎查。礨拉都卡妻尼。嘛納塞斡喇嘛

葉。舒擡嚱喇。畢沙嘛孥沙。喀噶哈薩隄。唵噺

ཡེ། ཤུ ཡཾ ཧྲི ར། བི ཤ མ ནུ ཤ། ཁ ག ཧ ས ཏི། ཨོཾ བྲ

逋沙尼。匝拉匝拉。阿嚱阿嚱。呵呵。逋喇逋喇。

པུ ཤ ཎི། ཛ ལ ཛ ལ། ཨ ཧྲི ཨ ཧྲི། ཧེ ཧེ། པུ ར པུ ར།

阿畢沙阿畢沙。嚱噶斡隄。納驀隄娑訶。乎嚕

ཨ བི ཤ ཨ བི ཤ། ཧྲི ག ཝ ཏི། ན རྡུ ཏི སྭཱ ཧཱ། ཧུ རུ

閣嘛噶達娑訶。

ཛ མ ག ད སྭཱ ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠣᠴᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

納嘛洛達難。納嘛嘛達機難。納嘛洛囉。納嘛

ན་མ་རཏྣ་ད་ནཾ། ན་མ་མ་ད་ཧྲ་ནཾ། ན་མ་རཏྣ་ཏྲ། ན་མ

迺瀰查葉。阿喇隄哈達。嘛拉客禮巴拉嘎拉

ནཻ་ཙྪ་ཏ་ཡེ། ཨ་ར་ཏི་ཧ་ད། མ་ལ་ཀྵི་ལི་པ་ལ་ག་ལ

嘛葉。納摩嶬噶斡隄。迺穆孌嘛哈喇羂希。喇

མ་ཡེ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ནཻ་མུ་ཀྲུ་མ་ཧཱ་ར་ཛྙ་ཤི། ར

雜斡納鴉納央安達喇尼基斡喇。低拔薩納

ཛྭ ལ ན ཡ ན ཡཾ ཨན ད ར ཎི ཀི བ ར། དི པ ས ན

鴉。納穆沙曼薩拔爾納鴉。唵雌喇雌喇。施哩

ཡ། ན མུ ཤ མཎ ས བ རྞ ན ཡ། ཨོཾ ཛྭ ལ ཛྭ ལ། ཤི རི

施哩拏。嘎匝巴嘎匝巴。嘎達巴嘎達巴。基哩

ཤི རི ཎཱི ཀ ཙ པ ཀ ཙ པཱ ཀ ད པ ཀ ད པཱ ཀི རི

基哩。闍嚕闍嚕。穆嚕穆嚕。嘛嚕穆嚕。阿畢沙

ཀི རི། ཛུ རུ ཛུ རུ། མུ རུ མུ རུ། མ ཧུ མུ རུ། ཨ བི ཥ

阿畢沙。薩⿰口⿱爾斡哈達嘛嘛。薩⿰韋鳥尼⿱吟葉希。⿰口發噶斡

隄。⿷匚西穆嬰⿰箸阝⿰箸阝。達巴達巴。喀達喀達。巴⿷匚西巴

⿷匚西。拔菠拔菠。基哩基哩。雜⿰口發雜⿰口發。尼⿱吟葉希。⿰口發

噶斡隄。⿷匚西穆嬰薩⿰口⿱爾斡嘎拉葉⿱吟葉。穆⿷匚西鴉娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བདུན་པ།

ᠣᠮ ᡧᡳ ᠰᠮᠠ ᡧᡳ᠈ ᡳ ᠯᡳ ᠮᡳ ᠯᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵西穆嫳。伊禮密禮娑訶。

ᠣᠮ ᠱᠢ ᠰᠮᠠ ᠱᠢ᠄ ᠢ ᠯᠢ ᠮᠢ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་ཤ་སྨ་ཤཱི་ཨི་ལི་མི་ལི་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ བརྒྱད་པ།

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᠴᡠ ᡨᡳ᠈ ᠠ ᡩᡥᡳ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠶᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

唵拔噶喇租鑿。阿提拔隄鴉娑訶。

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠼᠤ ᠲᠢ᠄ ᠠ ᠳᠢ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཨོཾ་བ་ག་ར་ཙུ་ཊཱི་ཨ་དྷི་བ་ཏི་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

納摩畢納鴉嘎奈。哈西支穆喀奈。答⿱達鴉⿱塔阿。阿

ན་མོ་བི་ན་ཡ་ཀ་ཡཱ། ཧ་སྟི་མུ་ཁ་ཡཱ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ

支鴉納支鴉。舒巴隄鴉。烏⿱蘖嘛⿱嚩鴉。⿱囉微拔玻鴉。巴

ཅི་ཡ་ན་ཅི་ཡཱ། ཤུ་བ་ཊི་ཡཱ། ཨུ་གྨ་ཛྱཱ། བྲི་བ་ཙ་ཡཱ། བ

闍薩鴉。娑哩拔⿱嘎蝸娑訶

ཛ་ས་ཡཱ། ས་རི་བ་ཀྭ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

唵沙嚋。喇嘛嚨尼鴉娑訶。

ཨོཾ ཥ ཏྱ ལ མ ཊི ཎི ཡ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

薩嚩鴉[illegible]喇雜。阿噶沙哈薩巴哂[illegible]。

ས བ ཡ ཏྲ ལཱ ཛ ཨ ག ཥ ཧ ས པ ཙ ཏྲི

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第四十二咒。此一咒。與本卷第三咒重

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤᠷ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ཉིབམ་པོ་འདིའི་སྔགས་གསུམ་པ་དང་

ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳ

複。

ᠠᠳᠠᠯᠢ

མཐུན།

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᠣᠮ ᡤᡠ ᠪᡝ ᡵᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

唵沽伯喇娑訶。

ᠣᠮ ᠺᠦ ᠪᠧ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ་ཀུ་བེ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᠣᠮ ᡴ᠋ᠠ ᡤ᠋ᠠ ᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ ᡥᡡᠩ ᠰᠣ ᡥᠠ

唵喀噶阿隄巴蘛娑訶。

ᠣᠸᠠ ᠬᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠲᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཨོཾ་ཁ་ག་ཨ་ཏི་པ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷十三

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᙮ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᙮ ᡝᡵᡝ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

第一咒。（此一咒。與本經第二卷第四咒）

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ

སྔགས་དང་པོ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་ཆོས་འདིའི་བམ་པོ་གསུམ་པའི་སྔགས་བཞི་པ

ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

罔函

ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ

ཡར་ཡིག་ཀི་དུམ་བུ།

ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

重複。

ᡩᠠᠪᡨᠠᠮᠪᡳ᠉

ངང་ མཐུན།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠠ ᠮᡵᡳ ᡨᠣ ᡩᠪᠠ ᠸᠠ ᡥᡡᠮ ᡦᠠᡨ᠉

唵阿窬（唎）多（達）嘙斡吽（納）葩（查）。

ᠣᠮ ᠠ ᠮᠷᠢ ᠲᠣ ᠳᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠾᠤᠩ ᠫᠠᠲ᠄

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏོ་དྦྷ་ཝ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᡧᠠ ᢉᡵᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

唵拔雜喇沙隆機喇。薩嘛喇薩嘛央。拔納噠拔納噠娑訶。

ᢀᠣᠮ ᠪᠠ ᡁᠷᠠ ᠱᠠ ᢉᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠨᢑᠾᠠ ᠪᠠ ᠨᢑᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ བ ཛྲ ཥ ཀྲཱི ས མ ར ས མ ཡཾ བ ནྡྷ བ ནྡྷ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ།

ᢀᠣᠮ ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᡠᡩ ᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

唵巴達嘛烏達口拔拔葉娑訶。

ᢀᠣᠮ ᢒᠠ ᢑᠮᠠ ᠤᠳ ᢒᠾᠠ ᠸᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཨོཾ པ དྨ ཨུད བྷ བ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

唵薩（喇）斡餔（達）噠阿隄畫隄。蘇喇希嚓噶噶納康。

ཨོཾ་ས་རྦ་བུ་དྡྷ་ཨ་ཏི་ཥྛི་ཏི། སུ་ར་ཧི་ཀྵཾ་ག་ག་ན་ཁཾ།

薩嘛（納）噠婆訶。

ས་མ་ནྟ་སྭཱ་ཧཱ།

以上十三卷。俱係佛說噠喇呢集經。番經缺。依漢經咒語音入。

འདི་ནས་ཡན་ཆད་བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་ཀྱོན་ཐོམ་འཕྲུལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་འདུས་པའི་མདོ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྔགས་སུ་འབྱུང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

佛說持句神咒經（依舊譯）

[illegible]

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་གི་མདོ།

[illegible]　[illegible]

一卷　罔函

[illegible]　[illegible]

བམ་པོ་གཅིག།　ཝང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་དང་པོ།

ᡧᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡵᡠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᡵᠠ ᠨᡳ᠈ ᡠ ᡴ᠋ᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ᠈ ᡧᠠ ᡩ᠋ᠠ ᠮᠠ ᡵᡠ ᡧᠠ

沙哩麻嚕沙哩喇呢。烏卡穆卡。沙巴得麻嚕沙

ᠱᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠷᠠ ᠨᠢ᠄ ᠤ ᠺᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ᠄ ᠱᠠ ᢑᠠ ᠮᠠ ᠷᠤ ᠱᠠ

ཤ་རི་མ་རུ་ཤ་རི་ར་ཎི། ཨུ་ཁ་མུ་ཁ། ཤ་དྷ་མ་རུ་ཤ

（巴）得。

དེ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第二咒
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་གཉིས་པ།

阿支哈支。查客喇拉禮密。西禮密禮。隄嚕嚕

ཨ ཙི ཧ ཙི ཙ ཁ ར ལ ལི མཱི སི ལི མི ལཱི ཏི རུ རུ

密呼。

མི ཧཱུ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠠ ᠴᠠ ᡥᠠ ᠴᠠ᠈ ᠨᠠ ᠴᠠ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠴᠠ᠈ ᠪᠠᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ᠈ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ

阿遮哈遮。納遮沽納遮。簸薩（阿）喇巴隄。阿納巴

ᠠ ᠴᠠ ᠬᠠ ᠴᠠ᠄ ᠨᠠ ᠴᠠ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠴᠠ᠄ ᠪᠠᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ᠄ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ

ཨ་ཙ་ཧ་ཙ། ན་ཙ་ཀུ་ན་ཙ། ཕཾ་སཱ་ར་པ་ཏི། ཨ་ན་པ

ᡨᡳ᠈ ᠪᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᠠᠨ ᠨᠠ᠈ ᡤᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡥᡳ ᡤᠠ ᡥᠠ ᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

隄。（巴）喇隄嘫納。嘎哈納麻嗇嘎哈尼。以上三咒。

ᠲᠢ᠄ ᠪᠷᠠ ᠲᠢ ᠸᠠᠨ ᠨᠠ᠄ ᠭᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠬᠢ ᠭᠠ ᠬᠠ ᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཏི། བྲ་ཏི་ཝཾ་ནཱ། ག་ཧ་ན་མ་ཧེ་ག་ཧ་ནི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གསུམ།

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན།

佛說縺剌呢巴經（舊譯佛說陀羅尼鉢經）

ཀའཕགས་པ་གཟུངས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

一卷

བམ་པོ་གཅིག

罔函

ཀྱང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

第一咒起。至第三咒止。此三咒。與佛說持句神咒經三咒重複。

སྔགས་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྔགས་གསུམ་པའི་བར་ཀྱི་སྔགས་འདི་གསུམ་ཞི་ཀྱལ་བས་གསུངས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཆོག་གི་མདོ་སྔགས་གསུམ་པ་དང་མཐུན།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠪᠠ ᡳ ᡠᠮᡝᠰᡳ ᡝᡨᡝᡥᡝ ᡩᡝᠩᠵᠠᠨ ᡳ ᡥᠠᠨ ᡳᠨᡝᡴᡠ ᠵᡳᡥᡝ ᡶᡠᠴᡳᡥᡳ ᠵᠠᠯᠠᠨ

東方最勝燈王如来助護持世間

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཞིན་གཤེགས་བསྒྲོན་མེ་མཆོག་གི་རིག་སྔགས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྗེས་སུ་

ᡥᡡᠸᠠᡧᠠᠪᡠᡵᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

神咒經（依舊譯）

ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

འཛིན་པའི་ཞེས་བྱ་བ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　　ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

一卷　　罔函

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　　ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ

བམ་པོ་གཅིག།　　ཕྱང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

答達鴉塔阿。烏帛嘎莉呢。都卡呢。喇嘎囉阿孥沽嚕。葉巴

喇沙拔勒。沙拔勒沙拔勒。嘛喻阿沙拔勒。沙拔

郎噶得。沙拔哩沙拔哩呢。嘛喻阿沙拔哩呢。沙

拔喇穆珂。薩哩嘛薩哩。阿嘎禮嘛嘎禮。阿嘎囉

嘛嘌螭納嘌螭。沙呵拔哩嘛哈呵沙呵拔哩。薩麻巴呼岳過

摩嘌螭。薩嘛提嘛哈呵薩嘛提。達徽薩嘛提。嘛哈呵薩

嘛提。嘛哈呵沙呵拔哩蘇鴉。薩呵喇呢摩嘌剌呢。嘛哈呵沙

曇。薩嘛提嘛哈呵薩嘛提。薩穆畢畢穆畢。喇溪

嘛哈喇溪。嚌納西嚌納西。嚌納西低得娑訶。

第二咒

སྔགས་གཉིས་པ།

答鵮（達）塔。阿堤巴隄。納德沽納德。阿嘎巴隄劅

白巴隄。[illegible]羅嘧支嚕嚕嘧。阿納嘎施巴納。嘎

施嘎施。嘛唅嘎施。阿拏答剌施。畢嘎嘎螭嘛唅

嘎嘎螭。塞範畢答範畢。施禮客禮。隄禮施禮。鋪

施嘛唅鋪施。鋪鋪施鋪沙巴隄娑訶。

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ།

答達搗搭。阿施麻施。納嘎喇施。納嘎螭尼。納噶薩
哩。巴喇尼哩。雜西哩。雜西拉必堤。柟篰哩柟篰

喇必堤。雜西哩雜西喇必堤。嘎剎納隄哩嘎剎納隄喇
必堤娑訶。

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠠ ᠴᡳ ᡦᠠ ᠴᡳ ᠨᠠ ᠴᡳ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠴᡳ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠴᡳ ᠴᠠ ᠯᠠ

答⿱達鴉⿱塔阿。阿支巴支。納支沽納支。⿱嘎阿納支。嘎納支查拉

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠴᠢ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠨᠠ ᠴᠢ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠴᠢ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠴᠢ ᠴᠠ ᠯᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཨ ཅི པ ཅི ན ཅི ཀུ ན ཅི ཀཱ ན ཅི ཅ ལ

ᡦᠠ ᠨᡳ ᡩᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᠨᡳ ᡩᡠ ᡩᠠ ᡵᠠ ᠶᡝ ᠠ ᡵᠠ ᡦᠠ ᠴᡳ ᠴᠠ ᠴᡳ ᠴᠠ

巴尼噠喇巴尼。都⿺辶⿱土阿喇葉。阿喇巴支查支查。

ᠪᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠳᠦ ᠳᠠ ᠷᠠ ᠶᠡ ᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠴᠢ ᠴᠠ ᠴᠢ ᠴᠠ

པ ཎི དྷ ར པ ཎི དུ དཱ ར ཡེ ཨ ར པ ཅི ཅ ཅི ཅ

ᡨᡠ ᠴᡳ ᡵᠠ ᡵᡠ ᡴ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡴ ᠰᠮᠠ ᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠮᠠ ᡵᡳ ᡴᠱᠠ ᡴ ᠮᠠ

⿱⺮都支喇嚕客。乎嚕客。薩哩麻⿱哈阿薩哩。⿱嘎刹客麻

ᠲᠦ ᠴᠢ ᠷᠠ ᠷᠦ ᠺ ᠬᠤ ᠷᠦ ᠺ ᠰᠮᠠ ᠷᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠮᠠ ᠷᠢ ᠺᠱᠠ ᠺ ᠮᠠ

ཏུ ཅི ར རུ ཀ ཧུ རུ ཀ སྨ རི མ ཧཱ སྨ རི ཀྵ ཀ མ

哈（阿）（嘎）剎喀。哩哩嚕哩哩。西哩支禮。西禮喀禮。希

ཧཱ ཀྵ ཁི། ལི ལི ལུ ལི ལི། སི ལི ཙི ལི། སི ལི ཁི ལི། ཧི

禮施禮施禮。施施哩。施剌巴支。阿支巴支。納

ལི ཤི ལི ཤི ལི། ཤི ཤི ལི། ཤི ར པ ཙི། ཨ ཙི པ ཙི། ན

支沽納支。阿納巴隄。巴納巴隄。阿嘎施麻嘎

ཙི གུ ན ཙི། ཨ ན པ ཏི། པ ན པ ཏི། ཨ ག ཤི མ ག

施。嘎施嘎薩。嘎西巴西巴薩巴西。麻哈（阿）巴薩

ཤི། ག ཤི ག ས། ག སི པ སི པ ས པ སི། མ ཧཱ པ ས

巴西。伊尼密尼。達（嘎）嚩達（嘎）嚩。巴達（嘎）嚩答巴達（嘎）嚩

པ་ཤི། ཨི་ནི་མི་ནི། ད་གྦ་ད་གྦ། པ་ད་གྦ་ཏ་པ་ད་གྦ

娑訶。

སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第五咒

སྔགས་ལྔ་པ།

答（達）嚩塔（阿）。阿匝巴匝。查支查剌支。查嚕嘛眼。闍

ཏ་དྦ་ཋཱ། ཨ་ཙ་པ་ཙ། ཙ་ཙི་ཙ་ར་ཙི། ཙ་རུ་མ་ཏི། ཛ

ᡵᡠ ᠮᠠ ᡨᡳ᠈ ᡯᠠ ᠯᡳ ᡯᠠ ᠯᠠ ᡯᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ᠈ ᠰᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠯᡳ᠈ ᡯᠠ ᠯᡳ

嚕嘛隄。闍哩闍喇闍哩巴哩。薩哩鄰哩。闍哩

ᠷᠤ ᠮᠠ ᢐᠢ᠄ ᢋᠠ ᠯᠢ ᢋᠠ ᠯᠠ ᢋᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ᠄ ᠰᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠯᠢ᠄ ᢋᠠ ᠯᠢ

རུ མ ཏི། ཛ ལི ཛ ལ ཛ ལི པ ལི། ས ལི ཎི ལི། ཛ ལི

ᡯᠠ ᡯᠠ ᠯᡳ᠈ ᠰᡠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡥᡳ ᡥᠠ᠈ ᠪᠠ ᡥᠠ ᠯᡳ ᠰᡳ ᠯᡳ ᠪᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ

闍闍哩。蘇哩巴希呵。巴呵哩西哩畢哩提哩

ᢋᠠ ᢋᠠ ᠯᠢ᠄ ᠰᠤ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠢ ᠬᠠ᠄ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠯᠢ ᠰᠢ ᠯᠢ ᠪᠢ ᠯᠢ ᢐᠢ ᠯᠢ

ཛ ཛ ལི། སུ ལི པ ཧི ཧ། པ ཧ ལི སི ལི བི ལི ཏྟི ལི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ།

納則沽納則。納嘧嘛納。哆嘎塞嘛嘎塞娑訶。

ན ཛེ ཀུ ན ཛེ ན མ ཕ ནཱ ཏ ཀ སེ ཕ ཀ སེ སྭཱ ཧཱ

第七咒

སྔགས་བདུན་པ།

答達鵞嗒。答支麻答支。哈嚕嚕麻嚕嚕。寫蠣哩嘧

ཏ ཊ ཀྲཱི ཏ ཙི མ ཏ ཙཱི ཧ རུ རུ མ རུ རུ ཀྲཱི ཙྪ རྣ ཨཱི

喭喇嘧娑訶。

ཏ ར མི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡤᠠ ᡨᡝ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ

答達鞯塔。阿拔葉拔鴉。拔噶隄拔鴉。拔哩舒達薩

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠲᠧ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཨ བ ཡ བ ཡ བ ག ཏེ བ ཡ བི ཤོ དྷ

ᠨᡳ ᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡩᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᠨᡳ ᡵᡠ ᡦᠠ ᡣᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠨᠠ ᡴᡠ ᡵᡳ

尼。阿拔鴉達達尼。尼嚕巴噶喇尼。阿納姑哩。

ᠨᠢ ᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠳᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠺᠦ ᠷᠢ

ཎི ཨ བ ཡ ད ད ཎི ནི རུ པ ཀ ར ཎི ཨ ན ཀུ རི

ᠠ ᡴᡠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡵᡳ ᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡧᠣ ᠨᡳ

阿姑喇畢舒達薩尼。阿納偪哩。阿偪拉畢舒尼。

ᠠ ᠺᠦ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠷᠢ ᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠨᠢ

ཨ ཀུ ར བི ཤོ དྷ ཎི ཨ ན བི རི ཨ བི ལ བི ཤོ ཎི

阿納姑禮。阿偪（嘎）喇西。阿偪巴（阿）隄。阿姑偪阿諸

ཨ་ན་ཀུ་ལི། ཨ་བི་ཁ་ཤི། ཨ་བི་པཱ་ཏི། ཨ་ཀུ་བི་ཨ་ཙུ

隄。舒巴隄梯。隄雜巴隄。麻嗇隄施。烏巴沙嗇。

ཏི། ཤུ་པ་ཏི་ཐི། ཏི་ཛ་པ་ཏི། མ་ཧཱ་ཏི་ཤི། ཨུ་པ་ཤ་ཤི།

嗇籥巴隄。闍卡沙麻尼。納喇塔。巄禮施。薩隄

ཤྨི་ཧྲ་པ་ཏི། ཛ་ཁ་ཤ་མ་ཎི། ན་ར་ཐ། ཧྲ་ལི་ཤི། ས་ཏི

鴉巄禮施。阿偪嚕隄。西（阿迦）歎哆喇堤。阿（喇）塔西（阿迦）歎

ཡ་ཧྲ་ལི་ཤི། ཨ་བི་རུ་ཏི། སི་ཁེ་ཏཱ་ར་ཏྲི། ཨ་ཧྲ་སི་ཁེ

堤。阿容答巴拉偪巴禮。薩喇巴隄。西達堤舒達堤。

舒偪烏巴巴巴隄。巴薩巴拉畢。薩嘛巴拉舒

嘎蠕。薩嘛支隄。阿拏畢禮。餔達噠隄施支隄。施拉

畢舒達噠隄。咨答畢畢舒達堤。阿偪低巴匝喇納

提。阿（嘎）莉隄。阿匝（嘎）囌（巴）喇偪。匝（嘎）囌畢舒（達）韃葉。阿納

ཏི ཨ ཀྲྀ ཏི ཨ ཙ ཀྲ བ ལི ཙ ཀྲ བི ཤུ དྡྷ ཡེ ཨ ན

支（嘎）嘛尼葉。阿桑阿哩葉。

ཙི ཀ མ ཎི ཡེ ཨ སཾ ཨ རི ཡེ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

答（達）鶈嗒。烏必嚕嚕必。希禮客禮。舒哩納禮。麻

ད ཛ ཏཱ ཨུ བི རུ རུ བི ཤི ལི ཁི ལི ཤུ རི ན ལི མ

ᡧᡳ ᡦᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
施鋪娑訶。
ᠱᠢ ᠫᠦ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཤི་ཕུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第十咒
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བཅུ་པ།

ᡨᠠ ᡨᡵᡝ ᡨᠠᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ ᠴᠠ ᡨᠸᠠ ᡦᡠ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ
答達鵜嗒阿。答答嘎薇答嘎薇答偪答嘎螭。查嘎螭逋答嘎螭。
ᠲᠠ ᠲᠷᠧ ᠲᠠᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ ᠼᠠ ᠲᠸᠠ ᠫᠦ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ
ཏ་ཏྲེ་ཏཱ་ཏ་ཏ་ཏྭ་ཏ་ཏྭ་ཏ་བི་ཏ་ཏྭཱ་ཚ་ཏྭ་ཕུ་ཏ་ཏྭཱ

ᠪᡳ ᡨᡝ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡨᡝ ᡨᠸᠠ ᡦᡠ ᡨᡵᡝ ᡨᠸᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠸᠠ ᡥᠮᠠ
毘灘嘎薇嘛哈阿灘嘎薇。鋪達鞬嘎螭嘛哈阿答嘎螭。答嘎薇嘎嘛
ᠪᠢ ᠲᠧ ᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠲᠧ ᠲᠸᠠ ᠫᠦ ᠲᠷᠧ ᠲᠸᠠ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠸᠠ ᠬᠮᠠ
བི་ཏེ་ཏྭ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཏྭཱ་ཕུ་ཏྲེ་ཏྭ་མ་ཧཱ་ཏ་ཏྭཱ་ཏ་ཏྭ་ཧྨ

ᡦᠠ ᢏᡳ ᠴᠠ ᠴᡳ ᠴᠠ ᠴᠠ ᢏᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠴᠠ ᠴᠠ ᢏᡳ ᡴᡠ ᠴᠠ ᢏᡳ ᡴᡠ ᠴᠠ

巴呢。查支查查尼嘛哈阿查查尼。沽查尼沽查

ᢒᠠ ᢏᠢ ᢋᠠ ᢋᠢ ᢋᠠ ᢋᠠ ᢏᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢋᠠ ᢋᠠ ᢏᠢ ᢉᠦ ᢋᠠ ᢏᠢ ᢉᠦ ᢋᠠ

པ ཎི ཙ ཙི ཙ ཙ ཎི མ ཧཱ ཙ ཙ ཎི ཀུ ཙ ཎི ཀུ ཙ

ᢏᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡴᡠ ᠴᠠ ᢏᡳ ᠴᠠ ᠮᠣ ᠯᡳ ᡴᡧᠠ ᠮᠣ ᠯᡳ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡴᡧᠠ ᠮᠠ

尼。嘛哈阿沽查尼。查摩哩嘎剎摩哩。嘎剎嘛哩嘎剎嘛

ᢏᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢉᠦ ᢋᠠ ᢏᠢ ᢋᠠ ᠮᠣ ᠯᠢ ᢉᠰᠠ ᠮᠣ ᠯᠢ ᢉᠰᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᢉᠰᠠ ᠮᠠ

ཎི མ ཧཱ ཀུ ཙ ཎི ཙ མོ ལི ཀྵ མོ ལི ཀྵ མ ལི ཀྵ མ

ᠯᡳ ᠮᠠ ᡴᡧᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ [illegible]

哩。麻嘎剎禮娑訶。以上十咒。番經缺。依漢經咒

ᠯᠢ ᠮᠠ ᢉᠰᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ [illegible]

ལི མ ཀྵ ལི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བཅུ་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ

[illegible]

語音入。

[illegible]

འཁྱེར་ བཀླག་ པ་ཡིན།

如來方便善巧咒經（依舊譯）

ཏཱ།དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐབས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བཟང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

一卷　罔函

བམ་པོ་གཅིག ཡང་ཡིན་གི་ཏུམ་བུ།

第一咒起。至第八咒止。此八咒。與虛空藏菩薩問七佛韃剌咒咒經八咒重複。

སྔགས་དང་པོ་ནས་ཚམས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱད་པའི་བར་གྱི་སྔགས་འདི་བརྒྱད་པ་ནི་འཕགས་པ་ཁམས་རྒྱས་བཙུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཚུངས།

虛空藏菩薩問七佛躂

ཀལཔགས་ པསངས་ རྒྱས་ བདུན་པ་ ཞེས་བྱ་བ་

剌呢咒經（舊譯虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經）

ཐེག་པ་ ཆེན་པོའི་ མདོ།

一卷

བམ་པོ་ གཅིག།

第一咒

སྔགས་ དང་པོ།

罔函

ཀྱུང་ཡིག་ གི་ ཐུམ་བུ།

納摩鋪（達嚕）鴉。納摩達（喇嚕）鴉。納摩（薩）桑（嚕阿）鴉。納摩

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ། ན མོ དྷ རྨཱ ཡ། ན མོ སཾ གྷཱ ཡ། ན མོ

畢拔（葉伊）葉。答塔（阿）噶答（阿）鴉。阿（喇）哈得薩（麻）鴉（嚩）（薩嚩）鋪（達嚕阿）

བི པ ཤྱཻ ཡེ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷཱ

鴉。以上三句。番經缺。依漢經咒語音入。答（達鴉）

ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་བོད་དཔེ་ལས་ཆད། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྲུ་ཏེ་འཇིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏ དྱ

塔。唵哈拉哈拉。希拉希（拉呵）鴉。納摩基禮基（拉呵）

ཐཱ ཨོཾ ཧ ར ཧ ར ཧི ར ཧི རྀ ཡ ན མོ ཀི ལི ཀི ལྀ

ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ

鴉。納摩雜嘎納麻雜嘎。納麻齒納（阿）鴉。納摩納

ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠵᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠵᠠ ᠭᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠺᠱᠠ᠄ ᠨᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ

ཡ། ན་མོ་ཛ་ཀ་ན་མ་ཛ་ཀ། ན་མ་ཀྵ་ཎ་ཡ། ན་མོ་ན

ᠮᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

麻（斯）娑訶。

ᠮᠠᠰ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠅

མཿ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། གཉིས་པ།

ᠮᠣ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠᠩ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩鋪（達）噠（阿）鴉。納摩噠（喇）嘛（阿）鴉。納摩薩嘎（阿）鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᢡᢞᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᢞᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠᠮ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན་མོ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷ་རྨཱ་ཡ། ན་མོ་སཾ་གྷཱ་ཡ། ན་མོ

ᡧᡳ ᠸᠠ ᠨᡝ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ

施嚩訥。答答噶答鴉。阿喇嚕得薩嚩鴉嘎薩鋪達嚩鴉。

ᠱᠢ ᠸᠠ ᠨᠧ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᠺ ᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ

ཤི ཝ ཎེ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ སཾ བུ དྡྷཱ ཡ

[illegible] ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ

以上三句。番經缺。依漢經咒語音入。答達鴉答。

[illegible] ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ

འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གསུམ་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འགྱུར་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ཏ དྱ ཐཱ

ᠣᠮ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᠠ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᡥᡡ ᡨᠠ ᠨᠠᠮ ᡯᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᡨᠠ

唵巴匝巴匝。巴匝巴匝巴匝囉鴉。薩喇斡鋪達嚩難。匝囉納達

ᠣᠮ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠪᠠ ᠵᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠾᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠸᠠ ᠯᠠ ᠨᠲᠠ

ཨོཾ བ ཛ བ ཛ། བ ཛ བ ཛ བ ཛྲ ཡ། ས རྦ བྷཱུ ཏཱ ནཱཾ ཛྭ ལ ནྟཱ

ᠶᠠ ᡴᡳ ᠯᠠ ᠶᠠ ᡦᠠ ᡵᠠ ᠪᡳ ᡩᠶᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

鴉。基拉鴉。巴喇畢達鴉難娑訶。

ᠶᠠ ᠺᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠪᠢ ᠳᠢᠶᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཡ ཀཱི ལ ཡ། པ ར བི དྱཱ ནཾ སྭཱ ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩ᠋ ᡩ᠋ᡥᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩ᠋ᠠᡵ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠᠩ ᡤ᠋ᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩鋪達噠阿鴉。納摩噠喇嘛阿鴉。納摩薩嗯噶阿鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳ᠋ᠠᠷ ᠮᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠠᠩ ᠭ᠋ᠾᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན་མོ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ། ན་མོ་སཾ་གྷཱ་ཡ། ན་མོ

ᠸᡳ ᡧᠸᠠ ᠪᡠ ᠸᡝ᠈ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ᠈ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡴᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩ᠋ᡩ᠋ᡥᠠ

畢唎不伯。答塔阿噶答阿鴉。阿喇咯得薩麻鴉嘎薩麻鋪達噠阿

ᠸᠢ ᠱᠸᠠ ᠪᠤ ᠸᠧ᠄ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ᠄ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ

བི་ཤྭ་བྷུ་བེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱ་ཀྵཾ་བུ་དྡྷཱ

ᠶᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡩᡝ ᠰᠣᠩᡴᠣᠯᠣᡶᡳ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᡨᠠ ᡩ᠋ᠶᠠ

鴉。以上三句。番經缺。依漢經咒語音入。答達鴉

ᠶᠠ᠄ ᠡᠭᠦᠨᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠳ᠋ᠶᠠ

ཡ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཙུག་པ་ཡིན། ཏ་དྱ

ᡴᠰᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡤᡳ ᠯᡳ ᡤᡳ ᠯᡳ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ ᡤᡠ ᡵᡠ

嗒。嘎拉嘎拉。基禮基禮。沽魯沽魯。沽魯沽魯。

ᠺᠰᠠ ᢉᠠ ᠯᠠ ᢉᠠ ᠯᠠ ᢉᠢ ᠯᠢ ᢉᠢ ᠯᠢ ᢉᠦ ᠷᠦ ᢉᠦ ᠷᠦ ᢉᠦ ᠷᠦ ᢉᠦ ᠷᠦ

ཀྵ ཀ ལ ཀ ལ ཀི ལི ཀི ལི ཀུ རུ ཀུ རུ ཀུ རུ ཀུ རུ

ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡤᠠᠮ ᡳ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᡤᡠ ᠯᠣ ᡨᠰᠠ

以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。沽羅荅薩

ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᢉᠦ ᠯᠣ ᠼᠠ

འདི་ནས། ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀུ་ལོ་ཏྶ

ᡨᡵᠠᡨ ᡥᡡᠩ ᡤᡠ ᡵᡠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡵᡝ ᡨᡝ ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

噠嚶。沽魯薩斡喇嚕嚶娑訶。

ᢐᠷᠠᢐ ᠾᠤᠩ ᢉᠦ ᠷᠦ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠷᠧ ᢐᠧ ᠾᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏྲཊ ཧཱུྃ ཀུ རུ ས ཝ ར ཏེ ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཞི་པ།

納摩鋪達嚕鴉。納摩躂喇嚕鴉。納嘛斯薩阿迦嚕鴉。納嘛

ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ་ན་མོ་དྷརྨཱ་ཡ་ན་མཿས་ངྒྷཱ་ཡ་ན་མ

嘎喇沽嘎綦達嚕鴉。答塔嚕噶答嚕鴉。阿喇喀得薩嘛鴉嘎薩鋪

ཀྲ་ཀུ་ཙྪཾ་དཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨ་རྷ་ཏེ་སམྱ་ཀྶཾ་བུ

達嚕鴉。唵嘎查嘎查嘎叉嘎叉。基支基支。基嵒

དྡྷཱ་ཡ་ཨོཾ་ཀ་ཙ་ཀ་ཙ་ཀ་ཚ་ཀ་ཚ་ཀི་ཙི་ཀི་ཙི་ཀི་ཚི

基嵒基答巴鴉納嘛斯。以上一句。漢經缺。依番

ཀི་ཚི་ཀི་ཏ་པ་ཡ་ན་མཿ འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ

經咒語添入。納嘛（斯）薩（喇）斡答塔（阿）噶答（嚩）嶽。阿（喇）咯得

འབྱུང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ན མཿ ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ བྷྱོ ཨ རྷ ཏེ

薩（嘛）鴉（噶薩嘛）鋪（達）噠（嚩）鴉娑訶。（以上二句。番經缺。依漢

ས མྱ ཀྶཾ བུ དྡྷེ བྷྱཿ སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ སྔོན་དཔེ་ ལས་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་

經咒語音入。）

ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འདིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠᠮ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

納摩舖達嚩阿鴉。納摩躂喇嘛阿鴉。納嘛斯桑嚩阿鴉。納摩

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠᠮ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ

ན་མོ་བུ་དྡྷཱ་ཡ་ན་མོ་དྷ་རྨཱ་ཡ་ན་མཿསཾ་གྷཱ་ཡ་ན་མོ

ᡴᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᠮᡠ ᠨᡳ ᠶᡝ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡴᠰᠠᠮ

嘎納嘎穆尼葉。答塔阿噶答阿鴉。阿喇哈得薩藐嘎薩嘛

ᠺᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠮᠦ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᠺᠰᠠᠮ

ཀ་ན་ཀ་མུ་ནེ་ཡེ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱ་ཀྶཾ

ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᡳ ᡵᡳ

舖達嚩阿鴉。答達鴉塔阿。唵薩喇薩喇。薩喇薩喇。西哩

ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠢ ᠷᠢ

བུ་དྡྷཱ་ཡ་ཏ་དྱ་ཐཱ་ཨོཾ་ས་ར་ས་ར་ས་ར་ས་ར་སི་རི

ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᡵᡳ ᠰᡳ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᠮᠠ

西哩。西哩西哩。西喇阿鴉。躂嘛躂嘛。躂嘛躂嘛

ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠷᠢ ᠰᠢ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠮᠠ

སི་རི་སི་རི་སི་རི་སི་རཱ་ཡ་དྷ་མ་དྷ་མ་དྷ་མ་དྷ་མ

ᠶᠠ᠈ ᡥᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᠮᠠ᠈ ᡥᡵᡳ ᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ᠊ᠠ ᠮᠠ ᠶᠠ᠈ ᡤᠠ ᠨᠠ

鴉。簕麻簕麻。簕麻簕麻鴉。納摩納（阿）麻鴉。嘎納

ᠶᠠ᠄ ᠾᠷᠢ ᠮᠠ ᠾᠷᠢ ᠮᠠ᠄ ᠾᠷᠢ ᠮᠠ ᠾᠷᠢ ᠮᠠ ᠶᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠨᠠ᠋ ᠮᠠ ᠶᠠ᠄ ᠭᠠ ᠨᠠ

ཡ། ཧྲི་མ་ཧྲི་མ། ཧྲི་མ་ཧྲི་མ་ཡ། ན་མོ་ནཱ་མ་ཡ། ག་ན

ᡤᠠ ᠮᡠ ᠨᡝ ᠶᡝ᠈ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ᠊ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ᠊ᠠ ᠶᠠ᠈ ᠠ ᡵᡥᠠ ᡨᡝ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᡴ ᠰᠠᠮ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ᠊ᠠ

嘎穆尼葉。答塔（阿）噶答（阿）鴉。阿（喇）哈得薩（麻）鴉（嘎薩麻）鋪（達嗒阿）

ᠭᠠ ᠮᠤ ᠨᠧ ᠶᠧ᠄ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ᠋ ᠭᠠ ᠲᠠ᠋ ᠶᠠ᠄ ᠠ ᠷᠾᠠ ᠲᠧ ᠰᠠ ᠮᠶᠠᠺ ᠰᠠᠮ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ᠋

ག་མུ་ནེ་ཡེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ

ᠶᠠ᠈ ᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠶᠠ ᠨᡨᡠ ᠮᠠ ᠨᡨᡵᠠ ᡦᠠ᠊ᠠ ᡩᠠ ᠰᠸᠠ᠊ᠠ ᡥᠠ᠊ᠠ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ

鴉。阿西（達）鴉（納）都麻（納達）喇巴（阿）達娑訶。以上一句。番經

ᠶᠠ᠄ ᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠶᠠ ᠨᠲᠤ ᠮᠠ ᠨᠲᠷᠠ ᠫᠠ᠋ ᠳᠠ ᠰᠸᠠ᠋ ᠾᠠ᠋᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ

ཡ། ཨ་སི་དྡྷྱ་ནྟུ་མ་ནྟྲ་པཱ་ད་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

缺。依漢經咒語音入。

ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་བསྒྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དྲུག་པ།

納摩鋪（達）噠（阿）鴉。納摩噠（喇）嘛（阿）鴉。納嘛（斯）薩（阿迦）噶（阿）鴉。唵哈

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ། ན མོ དྷ རྨཱ ཡ། ན མཿ ས ངྒྷཱ ཡ། ཨོཾ ཧ

喇哈喇。哈喇哈喇。哈哈哈。納嘛嘎（阿）（沙）鴉巴（阿）鴉。答

ར ཧ ར། ཧ ར ཧ ར། ཧ ཧ ཧ། ན མ ཀཱ ཤྱ པཱ ཡ། ཏ

塔（阿）噶答（阿）鴉。阿（喇）哈得薩（麻）鴉（嘎）薩（嘛）鋪（達）噠（阿）鴉。西（達噠）鴉（納）都。麻

ཐཱ ག ཏཱ ཡ། ཨ རྷ ཏེ ས མྱ ཀྶཾ བུ དྡྷཱ ཡ། སི དྡྷྱ ནྟུ མ

（納達）喇巴（阿）達娑訶。

ནྡྲ པཱ ད སྭཱ ཧཱ

第七咒

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་པ།

納摩舖（達）嚩（阿）鴉。納摩噠（喇）嚩（阿）鴉。納嘛（薩）薩（阿噶）嚩（阿）鴉。納嘛（薩）噶（阿）鴉穆納葉。答嗒（阿）噶答（阿）鴉。阿（嚕）哈得薩（嗎）鴉（噶）（桑）舖

ན མོ བུ དྡྷཱ ཡ ན མོ དྷ རྨཱ ཡ ན མཿ སཾ གྷཱ ཡ ན མཿ ཤཱཀྱ མུ ན ཡེ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡ ཨ རྷ ཏེ ས མྱཀ སཾ བུ

韃鴉。答鴉嗒。觚墨觚墨。觚墨嘛喻觚墨。答勒

答勒。嘛喻答勒。哂勒哂勒。嘛喻哂勒。篰呼篰

呼。嘛喻篰呼。隄哩隄哩。嘛喻隄哩哈哈。基禮

基禮。嘛喻基禮。祖嚕祖嚕。嘛喻祖嚕。容禮容

禮。嘛嗡喀禮。隄禮隄禮。嘛嗡隄禮。簕墨簕墨。嘛嗡簕墨。匝勒匝勒。嘛嗡匝勒。撒哩撒哩。嘛嗡撒哩。洛禮洛禮。嘛嗡洛禮娑訶。

第八咒

納摩鋪囉鴉。納嘛噠囉鴉。納嘛薩囉鴉。納嘛

ནམོབུདྡྷཱཡ ནམདྷརྨཱཡ ནམསཾགྷཱཡ ནམ

康噶囉玻提薩鷄鴉。答鴉塔。洛禮洛禮。嘛哈

ཁཾགརྦྷབོདྷིསཏྭཱཡ ཏདྱཐཱ ལོལི ལོལི མཧཱ

洛禮。都魯都魯。嘛哈都魯。雜拔哩雜拔哩。嘛

ལོལི ཏུལུ ཏུལུ མཧཱཏུལུ ཛབརི ཛབརི མ

哈雜拔哩。西禮西禮。嘛哈西禮娑訶。以上一

ཧཱཛབརི སིལི སིལི མཧཱསིལི སྭཱཧཱ རིགས་ཡན་ཆད་སྔགས་

ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠠᠷᠨᠢ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠄

གཅིག་ བོད་དཔེ་ ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第九卷

TMO/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

23

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᠪᡠᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合壁大藏全咒　第二套第九卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཆང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་དགུ་པ།

大藏全咒第二套第九卷

ᠰᠠᡳᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠠᡵᡤᠠ ᡩᡝ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

善法方便糙喇呢咒經（舊譯善法方便陀羅尼咒經）

ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

དམ་པའི་ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᠸᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

罔函

ᠸᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠲᠤᠢ

ལྦང་ཡིག ཀི་ དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ

ᡠ ᡴᡠ ᠮᡠ ᡴᡠ᠈ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠵᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡥᡡ ᡥᡡ ᠯᡳ

烏沽穆沽。嘛偪尼嘛答尼喇匝禮納乎乎禮

ᠤ ᠺᠦ ᠮᠦ ᠺᠦ᠂ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠵᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠯᠢ

ཨུ་ཀུ་མུ་ཀུ། མ་ཎི་མ་ད་ནི་ར་ཛ་ལི་ན་ཧུ་ཧུ་ལི

ᠶᠠ ᡩᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ

岳答婆訶。

ᠶᠠ ᠳᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཡ་ད་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

抜（雜）呼。抜（雜）呼。抜（雜）喇噠呼。抜（雜）喇巴隄。抜（雜）喇偪隄。抜

（雜）喇答隄。碩嘎喇抜（雜）呼。碩嘎喇噠呼。噠呼噠呼。

巴哩穆哩。匝哩乎乎哩。巴（阿哩）噶偪偪禮。哩哩施

哩施禮。嚕嚕支。匝禮祖哩摩禮嘛（羽）查哩。薩巴

巴偪納沙闍。支支闍偪哩。嘛呼哈達尼。巴呼

巴呼。巴隄巴隄。偪隄巴呼。嚕娑呼沙喇伯尼。喇

巴尼。喇巴納呼鴉。斑嘛雜呼納。音齒達巴隄隄

隄喇鴉。納摩嘛呵刷呼鴉尼。禮施斑巴尼。巴

巴畣巴尼嘎喇巴隄不㗶巴隄薩答噶隄蘇

པ ཏྲ པ ཎི ཀ ར པ ཊི ཕུ ཊ པ ཊི ས ད ག ཊི སུ

嘛巴隄蘇嘛𠼪白娑訶。

མ པ ཊི སུ མ ཕྲེ བེ སྭཱ ཧཱ

第三咒

སྔགས་གསུམ་པ

哈喇哈喇呵喇。

ཧ ར ཧ ར ཧོ ར

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第四咒
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བཞི་པ།

嘎支達。巴支達。阿葉納。哈呼雜（嘛）嚴尼。嘎嚌達

ག ཙི ཏ པ ཙི ཏ ཨ ཡ ན ཧ ར ཛ མྦྷ ཎི ཀ གྷ ད

尼。阿達噠哈尼。嘛嘎偪囉哈尼。鄂薩巴隄。鋪

ཎི ཨ ད དྷ ཧ ཎི མ ག བྷི ར ཧ ཎི ཨོ ས པ ཏི ཕུ

薩巴隄。希哩希哩。鴉塔施。鴉塔支尼。鴉塔（巴）喇

ས པ ཏི ཧི རི ཧི རི ཡ ཐ ཤི ཡ ཐ ཙི ཎི ཡ ཐ པླ

ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᠵᡳ ᠵᡳ ᠵᡳ ᠪᠠᡩ ᠸᠠ ᠪᠠᡩ ᠸᠠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡵᡠ ᡧᡳ

施囇施囇。支支支。巴（阿）斡巴（阿）斡。嚕嚕嚕嚕。施

ᠱᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠳ ᠸᠠ ᠪᠠᠳ ᠸᠠ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠷᠤ ᠱᠢ

ཤི ལི ཤི ལི། ཙི ཙི ཙི། བད ཝ བད ཝ། རུ རུ རུ རུ། ཤི

ᠵᠠᠨ ᡧᡳ ᠵᠠᠨ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡝ ᡥᡝ ᡝ ᡥᡝ ᡦᠣ ᡦᠣ ᡦᠣ ᡦᠣ ᠮᠠ ᡥᡳ

旃施旃。嘎喇嘎喇。厄呵厄呵。菠菠（鄂）菠菠（鄂）。嘛希

ᠵᠠᠨ ᠱᠢ ᠵᠠᠨ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠡ ᠬᠡ ᠡ ᠬᠡ ᠫᠣ ᠫᠣ ᠫᠣ ᠫᠣ ᠮᠠ ᠬᠢ

ཙཎ ཤི ཙཎ། ཀ ར ཀ ར། ཨེ ཧེ ཨེ ཧེ། ཕོ ཕོ ཕོ ཕོ། མ ཧི

ᡥᡵᡳ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᡨᠠᠨ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡥᡳ ᠰᠠ ᡨᠠᠨ

（鴉尼）雞。鴉塔尼丹。鴉塔希薩丹。

ᠬᠷᠢ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠢ ᠰᠠ ᠲᠠᠨ

ཧྲཱི། ཡ ཐ ནི ཏཾ། ཡ ཐ ཧི ས ཏཾ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

嘛希。哈納哈納哈納。噠哈噠哈噠哈。巴叵巴叵娑訶。

མ ཧི ཧ ན ཧ ན ཧ ན། དྷ ཧ དྷ ཧ དྷ ཧ། པ ཕ པ ཕ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ 第六咒 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་དྲུག་པ།

希禮客禮。咯禮娑訶。斑嘛逋哩娑訶。斑嘛偪

ཧི ལི ཀི ལི། ཀྵི ལི སྭཱ ཧཱ། པད མ པུ རི སྭཱ ཧཱ། པད མ བི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈ ᠪᠠ ᡤᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡯᡵᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠈
娑訶。巴嘎偪逋巴薩𨅔哩娑訶。
ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠪᠠ ᠭᠠ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠽᠷᠢ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
སྭཱ ཧཱ བ ག བི བུ བ ས ཛྲ རི སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第七咒
ᠲᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་བདུན་པ།

ᠪᡳ ᠨᡳ ᡯᠠ ᠨᡳ᠈ ᠪᠠ ᡯᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ᠈ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠴᡳ᠈ ᡬᡠ ᡯᡵᡳ ᡵᡳ ᡤᠠ ᠨᡯᡵᠠ
偪尼喇尼。巴𨅔嘛喇隄。支支支。沽𨅔哩嘎（納𨅔）
ᠪᠢ ᠨᠢ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠴᠢ ᠴᠢ ᠴᠢ ᠬᠦ ᠽᠷᠢ ᠷᠢ ᠭᠠ ᠨᠽᠷᠠ
བི ཎི ཛ ཎི བ ཛྲ མ ར ཏི ཙི ཙི ཙི ཀུ ཛྲ རི ག ཎྜ

ᡵᡳ᠈ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠪᠠ᠈ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠᠨ ᡯᡵᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ᠈ ᡯᡵᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ
哩。嘛喇嘛喇拔。哈納嘛丹𨅔喇呢。𨅔喇嘛禮
ᠷᠢ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠲᠠᠨ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠽᠷᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ
རི མ ར མ ར བ ཧ ན མ ཏཾ ཛྲ ར ཎི ཛྲ ར མ ལི

呢。匝嘎巴支。山巴禮山巴哩娑訶。

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

不巴。娑不不巴。簕嘛巴哩哈哩。阿哩巴喇施隄。

沙納隄尼穆隄。摩嘎鵜。簕隄簕隄娑訶。以上一

འདི་ཙམ་ཡན་ཆད་སྔགས་

咒。番經缺。依漢經咒語音入。

གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདྲིར་བཀོད་པ་ཡིན།

金剛秘密善門陀羅尼咒

རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་སྒོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

經（舊譯金剛秘密善門陀羅尼經）

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ [illegible]

一卷 [illegible]函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག ཨར་ཡིག་ ཡི་ དུམ་བུ།

[illegible]

第一咒。此一咒。與善法方便纈喇呢咒

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ ནི་ དམ་ པའི་ ཆོས་ ཐབས་ ལ་ མཁས་ པའི་ གཟུངས་

[illegible]

經一卷第一咒重複。

[illegible]

ཀྱི་མདོའི་ བམ་པོ་ གཅིག་གི་ སྔགས་ དང་ པོ་ དང་ མཐུན།

[illegible]

第二咒。第三咒。此二咒。與善法方便纈

[illegible]

སྔགས་ གཉིས་པ། སྔགས་ གསུམ་པ། སྔགས་ འདི་ གཉིས་ ནི་ དམ་ པའི་ ཆོས་ ཐབས་ ལ་

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ

喇呢呪經一卷第二呪。第三呪。第四呪

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

མཁས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་གཉིས་པ་སྔགས་གསུམ་པ་སྔགས་བཞི་པ་

ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

重複。

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠃

དང་མཐུན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᡳᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠠᡵᡤᠠ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四呪。此一呪。與善法方便噠喇呢呪

ᠳᠥᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་བཞི་པ་སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡨᠠᡥᠠᠪᡳ᠉

經一卷第五呪重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠮᠤᠢ᠃

ཀྱི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་ལྔ་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᡳᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᠠᡵᡤᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒。此一咒。與善法方便𡀔喇呢咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་ལྔ་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

經一卷第六咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཀྱི་མདོ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་དྲུག་པ་དང་མཐུན།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉ ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᠰᠠᡳᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᠮᡝᡵᡤᡝᠨ ᠠᡵᡤᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒。此一咒。與善法方便𡀔喇呢咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ

སྔགས་དྲུག་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡝ ᠠᡩᠠᠯᡳ᠉

經一卷第七咒重複。

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃

ཀྱི་མདོ་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བདུན་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

第七咒。此一咒。與善法方便韃喇呢咒

[illegible]

སྔགས་བདུན་པ། སྔགས་འདི་གཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གཟུངས་

[illegible]

經一卷第八咒重複。

[illegible]

ཀྱི་མདོའི་བམ་པོ་གཅིག་གི་སྔགས་བརྒྱད་པ་དང་མཐུན།

[illegible]

護命法門神咒經（依舊譯）

[illegible]

འཕགས་པ་སྲོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

[illegible]

一卷　罔函

[illegible]

བམ་པོ་གཅིག ཕང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠠᠩᠬᠠ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡠ ᡴᡠ ᠮᡠ ᡴᡠ ᡠ ᡴᡠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠨᡩᡥᡳ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ

答（達）鵶𩦌。烏沽穆沽烏沽嘛禮尼。拔（納）纈尼。拔拉

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠠ ᠤ ᠺᠤ ᠮᠤ ᠺᠤ ᠤ ᠺᠤ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠨᠳᠾᠢ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨུ་ཀུ་མུ་ཀུ་ཨུ་ཀུ་མ་ལི་ནི། བ་ནྡྷ་ནི། བ་ལ

ᠴᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠴᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᠠ ᡥᡠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡥᡠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡥᡠ ᡥᡠ

匝嘛尼。拔拉匝嘛尼。拔乎禮拔乎禮。拔乎乎

ᠽᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠽᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠ ᠾᠤ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠾᠤ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠾᠤ ᠾᠤ

ཙ་མ་ནི་བ་ལ་ཙ་མ་ནི་བ་ཧུ་ལི་བ་ཧུ་ལི་བ་ཧུ་ཧུ

ᡥᡠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

乎禮拔喇答鵶娑訶。

ᠾᠤ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧུ་ལི་བ་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ· ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠯᡝ ᡩᡵᡳ· ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ·

答⿱達鴉⿱搭阿。拔⿱離哩拔⿱離哩拔⿱離哩拔⿱離哩噠哩。拔⿱離喇巴呢。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠳᠢᠷᠢ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ

ཏ དྱ ཐཱ བ ལེ བ ལེ བ ལེ བ ལེ དྲ ཏི བ ལ བ ཎི

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᡳ ᡨᡳ· ᡩᡝᡳᠰᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ· ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᡳᠮᠠᡴᠠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ· ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᡳᠮᠠᡴᠠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠮᠪᡳ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

拔⿱離喇偪隄。以上一句。番經缺。依漢經咒語音

ᠪᠠ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠲᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠤᠭ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

བ ལ པི ཏི འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

ᠠᠰᡥᠠᠪᡠᡥᠠ· ᠪᠠ ᠯᠠ ᡩᡵᠠ ᡨᡳ· ᠴᠠ ᡴᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ· ᠴᠠ ᡴᠠ ᡩᡵᡳ ᠪᡳ ᠴᡠ ᠮᠠ ᡵᡳ

入。拔⿱離喇噠隄。匝⿱嗄喇拔⿱離哩。匝⿱嗄喇噠哩偪諸嘛哩

ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠳᠷᠠ ᠲᠢ ᠴᠠ ᠺᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠴᠠ ᠺᠠ ᠳᠷᠢ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠮᠠ ᠷᠢ

པ་ཡིན། བ ལ དྲ ཏི ཙ ཁ བ ལེ ཙ ཁ དྲ ཏི པི ཙུ མ རི

嚱哩嚱哩。嚱喇必唎。穆哩咨哩。阿乎哩。嚱噶

ཧི་ལི་ཧི་ལི་ཧུ་ལ་བི་ལི་མུ་ལི་ཙུ་ལི་ཨ་ཧུ་ལི་ཧུ་ཀ

必必哩。施哩篷施哩。嚕嚕則嚕嚕則。匝哩匝

བི་བི་ལི་ཤི་ལི་ཕུ་ཤི་ལི་རུ་རུ་ཙེ་རུ་རུ་ཙེ་ཙ་ལི་ཙ

哩。以上一句。漢經缺。依番經咒語添入。答哩

ལི། འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏ་ལི

匝勒。租哩穆哩匝呼。拔雜呼拔雜呼。薩喇巴阿

ཙ་ལེ་ཙུ་ལི་མུ་ལི་ཙ་ཧུ། བ་ཛ་ཧུ་བ་ཛ་ཧུ། ས་ར་པཱ

拔嚓必納沙尼。薩喇斡囉嘎喇卡嘛尼。阿嘎拉噻

答叅巴喇隄碩噠尼。鴉拔闍婆巴納穆喇隄碩韃尼。

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᡩᡠᡳᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ· ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ· ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ

以上四句。漢經俱係咒語。番經係取咒意譯

འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་བཞི་རྒྱ་དཔེ་ལ་སྔགས་རྐྱང་གིས་བྲིས་ཡོད། བོད་དཔེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད།

文。今遵漢經。仍作咒語對音譯入。

ད་ལྟ་རྒྱ་དཔེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྒྱུར་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

第三咒

སྔགས གསུམ་པ

答達鴉塔阿。須堤達。噶噶哩尼。穆雜尼。喇穆噠尼。

納阿沙尼。喇納阿沙尼。薩喇鞥達鴉堤喇沙嘛尼。鴉拔闍婆巴納阿嘎拉噇燮喇隄碩噠尼。以上二句。

འདི་ནས ཡན་ཆད ཚིག གཉིས

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡤᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡡᠨᡳᠨ ᠪᡝ ᡤᠠᡳᡶᡳ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠᠪᡳ᠉ ᡨᡝ ᠨᡳᡴᠠᠨ

漢經俱係咒語。番經係取咒意譯文。今遵漢

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠴᠥᠮ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ

རྒྱ་དཔེ་ སྔགས་ རྐྱང་ གིས་ བྲིས་ཡོད། བོད་ དཔེ་ སྔགས་ ཀྱི་དོན་ བོད་ སྐད་ བསྒྱུར་ ཡོད། ད་ལྟ་ རྒྱ་དཔེ་ བཞིན་ སྔགས་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ᠈ ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠣᠪᡠᠮᡝ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᠠᠴᠠᠪᡠᠮᡝ ᡠᠪᠠᠯᡳᠶᠠᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

經仍作咒語對音譯入。

ᠨᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ཀྱི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ ནས་ སྒྲ་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᡥᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡦᠠ ᠨ᠋ᡩᠠ ᠨᠠ ᡦᠠᠨ ᠨ᠋ᡩᠠ ᠨᡳ ᡥᡡᠩ ᠨ᠋ᡩᠠ

答藹薔。納沙尼納沙尼。援韃納須韃尼。囉鑾

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠫᠠ ᠨᠳᠠ ᠨᠠ ᠫᠠᠨ ᠨᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠩ ᠨᠳᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ན ཤ ཎི ན ཤ ཎི པ ཎྜ ན པཎ ཎྜ ཎི ཧཱུྃ ཎྜ

尼囉[illegible]尼。浴哩容哩。嘛呵哈達尼。拔納畢呼。

伯呼伯呼。畢哩畢哩。玻堤玻堤。蘇卡尼。沙喇

尼。拔嚕拔哩尼。拔喇乎鳥葉。拔喇哈嚌阿齊阿哩尼。音喇

拔隄。堤堤哩鴉尼。納摩嘛呵刷喇鴉尼。哩施

嚩雜尼撟斡雜哈尼。嘎拉援隄尼。丕（達）巴達尼。

བྷ ཛ ཎི བྷ བ ཛ ཧ ཎི ག ལ བ ཏི ཎི སྥ བ ད ཎི

薩（達）鶴噶特。梭嘛喇白低梭嘛喇白娑訶。

ས ཏྭ ག ཏེ སོ མ ར བྷེ ཏི སོ མ ར བྷེ སྭཱ ཧཱ

第五咒

སྔགས ལྔ་པ

答（達）鶴嗒。哈喇哈喇哈喇希禮娑訶。

ཏ ཐཱ གཏ ཧ ར ཧ ར ཧ ར ཤི ལི སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དྲུག་པ།

答（達）搗塔（阿）。阿之答噶之（達）隆達（達）。阿葉納。阿哩頌雜

ད ཌྷ ཋཱ ཨ ཙི ད ཀ ཙི དྲི དད། ཨ ཡེ ན། ཨ རི བན ཛ

尼。嘎嘎（喇）達尼。逋（答）喇達。達哈尼嘛（喇）噶。阿嚩囉哈

ཎི། ཀ ཀ རྡི ཎི། པུ དྲ ཏཱ། ད ཧ ཎི མ ཀྲ། ཨ བ ར ཧ

尼。乎薩拔隄乎薩拔隄。鋪薩拔隄鋪薩拔隄。

ཎི། ཧུ ས བ ཏི ཧུ ས བ ཏི། ཕུ ས བ ཏི ཕུ ས བ ཏི།

ᠮᡠ ᠪᠠ ᠸᠠ ᡨᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ

穆拔斡隄。以上一句。漢經缺。依番經咒語添

ᠮᠤ ᠪᠠ ᠸᠠ ᠲᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ

མུ བ བ ཏི འདིནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེར་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག

ᠨᠣᠩᡤᡳᡥᠠ᠉ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠶᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᠶᠠ ᡨᠠ

入。希勒希禮。鴉嗒拔雜喇鴉。鴉嗒阿鴿尼。鴉嗒

ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ

པ་ཡིན། ཧི ལི ཧི ལི ཡ ཐཱ བ ཛྲ ཡ ཡ ཐཱ ཨ ག ནི ཡ ཐཱ

ᠪᠠ ᡵᠠ ᠨᠠ ᡮᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠨᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᡵ ᠨᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ ᠶᠠ

拔喇納匝。鴉嗒納鴉。鴉嗒拔雜喇納。鴉嗒龠達鴉

ᠪᠠ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠽᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠨᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠽᠷᠠ ᠨᠠ ᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠾᠢᠷᠢ ᠶ᠋ᠠ

བ ར ན ཙ ཡ ཐཱ ན ཡཱ ཡ ཐཱ བ ཛྲ ཎཱ ཡ ཐཱ ཧྲྀ ཡ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭཱ ཧཱ།

第七咒

སྔགས། བདུན་པ།

答⿱齋鳥⿱荅奇。施欺施欺施欺施嘎咨咨咨。嘰嘰

ཏ ཊ ཀྐ། ཤི ཁི ཤི ཁི ཤི ཁི ཤི ག། ཛི ཛི ཛི ཛཱི། ཀྲི ཀྲི

嘰嘰。嚕嚕嚕嚕。資資資資。𠿘喇𠿘喇𠿘喇𠿘喇。嚨嚨嚨

ཀྲི ཀྲཱི། རུ རུ རུ རུ། ཙི ཙི ཙི ཙི། ཀྲུ ཀྲུ ཀྲུ ཀྲུ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ ཧཱུྃ

嚨。哈哈哈哈。嘛嘛嘛嘛。嘛納嘛納。以上一句。

ཧཱུྃ། ཧ ཧ ཧ ཧཱ། མ མ མ མཱ། མ ན མ ནཱ། འདིནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠂ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠂ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᡳ᠂ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ

番經缺。依漢經咒語音入。哈納哈納墨。薩（喇）嚩

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ

བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧ ན ཧ ན མི ས རྦ

ᡵᠠ ᡨᠶᠠ ᡵᡨᡥᡳ ᡤᠠᠠ᠂ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᠮᡳ᠂ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡧᠠ ᡨᡵᡠ᠂ ᡤᠠ ᡦᠠ ᠴᠠ ᡦᠠ

（巴）喇（答）鷂（喇）梯嘎（阿）。達哈達哈墨。薩（喇）嚩沙（答）喇拔。巴匝巴

ᠷᠠ ᠲᠶᠠ ᠷᠲᠢ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠳᠠ ᠾᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠱᠠ ᠲᠷᠤ ᠭᠠ ᠫᠠ ᠼᠠ ᠫᠠ

ར ཏྱ རྠ གཱ ད ཧ ད ཧ མི ས རྦ ཤ ཏྲ ག པ ཙ པ

ᠴᠠ ᠮᡳ᠂ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠠ ᡥᡳ ᡨᡝ ᡧᡳ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

匝墨。薩（喇）嚩阿希得施納娑訶。

ᠼᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠠ ᠾᠢ ᠲᠡ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

ཙ མི ས རྦ ཨ ཧི ཏེ ཥི ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第八咒

ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བརྒྱད་པ།

答鵶（達）搭（阿）。希禮客禮洛禮娑訶。喇（拶）嘛（哈）娑（阿）呼娑訶。

ཏ ཏྲ ཧཱ། ཧི ལི ཀི ལི ཀུ ལི སྭཱ ཧཱ། ར སྨ སྭཱ ཧེ སྭཱ ཧཱ།

喇（拶）嘛（哈）阿斡蘇噶僧（喇）。阿囉（拉）帛。以上一句。漢經缺。

ར སྨ ཨ བ སུ ག རཱི། ཨ ཀཱལ བེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་མི་སྣང་། བོད

依番經咒語添入。逋苾桑囉呼娑訶。

དཔེའི་རྗེས་སུ་འགྱུར་ནས་བསྣོན་ཏེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཀྲུ ཁྲི སཾ སྐྱེ རེ སྭཱ ཧཱ།

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

答鵝（嚕）嗒（阿）。玻堤洛答（答）巴喇尼。達都嘛喇遮（那）。支得（答）

支得（答）。過（鄂）哩。噶噠（納）哩。薩喇嘛答尼答拔喇（雜）都勒

納。嚩（雜阿）拉嘛禮尼。匝喇（嚩）撟（阿）哥。沙拔呼。沙拔呼。沙

嘛呼。沙嘛呼。喇嘛德（囉）。哈納穆珂。噠喇溪沙（嘛）拔

ᡥᡡᠩ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡝᡵᡝ ᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡳᠯᠠᠨ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

呼娑訶。以上三句。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠤᠩ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཧཱུ་སྭཱ་ཧཱ། འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གསུམ་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᡦᡠ ᡧᡦᡝ ᠰᡠ ᡦᡠ ᡧᡦᡝ᠈ ᡧᠣ ᡩᡥᡳ ᠨᡳ᠈ ᠰᠠᠮ ᡧᠣ ᡩᡥᡳ ᠨᡳ᠈ ᡧᠠ ᠮᠠ

答鶿璐。逋鼐蘇逋鼐。碩嚏尼。桑碩嚏尼。簕嘛

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ᠂ ᠫᠦ ᠱᠫᠸᠧ ᠰᠦ ᠫᠦ ᠱᠫᠸᠧ᠂ ᠱᠣ ᠳᠾᠢ ᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠮ ᠱᠣ ᠳᠾᠢ ᠨᠢ᠂ ᠱᠠ ᠮᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། པུ་ཥྤེ་སུ་པུ་ཥྤེ། ཤོ་དྷ་ནི། སཾ་ཤོ་དྷ་ནི། ཤ་མ

ᠪᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᡵᡝ᠈ ᠠ ᡴᡵᠠ ᡧᠠ ᡧᡨᡝ᠈ ᡧᠠ ᡧᡨᡝ᠈ ᠨᡳᡵ ᠮᡠ ᡴᡨᡝ᠈ ᠮᠠᠩ ᡤᠠ ᠯᡝ᠈

拔哩哈呼。阿鷄喇沙薩得。沙納得。尼喇穆嚩得。茫噶葉。

ᠪᠠ ᠷᠢ ᠾᠠ ᠷᠧ᠂ ᠠ ᠺᠷᠠ ᠱᠠ ᠱᠲᠧ᠂ ᠱᠠ ᠱᠲᠧ᠂ ᠨᠢᠷ ᠮᠦ ᠺᠲᠧ᠂ ᠮᠠᠩ ᠭᠠ ᠯᠧ᠂

བ་རི་ཧ་རེ། ཨཱ་ཀྲ་ཥ་ཥ་ཥྚེ། ཥ་ཥྚེ། ནིར་མུ་ཀྟེ། མཾ་ག་ལེ།

希喇鶉葛嚕薩嘟隄薩嗒拔隄娑訶。

ཧི ར ཎྱ ག རྦྷེ སྟུ ཏེ སྟ བ ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

第十一咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

གཟུངས། བཅུ་ གཅིག་པ།

答鶉嗒。西禮西西禮。西禮西西禮。畢畢禮嘛

ད དྱ ཐཱ ཤི ལི ཤི ཤི ལི ཤི ལི ཤི ཤི ལི བི བི ལི མ

嗑畢畢禮。西墨禮塞。姑嚕呢。姑嚕呢。姑嚕呢。

ཧྲི བི བི ལི ཤི མི ལི ཤེ ཀུ རུ ཎི ཀུ རུ ཎི ཀུ རུ ཎི

嘛嚕姑嚕呢鋪娑訶。

第十二咒

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

答（達）鶺蓉。阿（查）遮鋪。拔（查）遮鋪。納（查）遮鋪。姑納（查）遮鋪。嘛

納（查）遮鋪。哈喇穆翻哈查鋪。噇鋪。幫歌鋪。茫歌

ᡦᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鋪娑訶。

ᢒᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཕུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠉

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠃

གཟུངས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡩᠠ ᡥᠠ ᡥᡵᡳ᠈ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡥᡵᡳ᠈ ᡥᠠ ᡦᠠ ᡥᡵᡳ᠈ ᡥᡳ ᡥᡳ ᡥᡳ᠈ ᡦᠠ ᡧᡳ ᡦᠠ ᡧᡳ᠉

答鶴嚐。呵撥囒。呵撥囒。希希希。畢西畢西。

ᢑᠠ ᠾᠠ ᠾᠷᠢ ᠾᠠ ᢒᠠ ᠾᠷᠢ ᠾᠠ ᢒᠠ ᠾᠷᠢ ᠾᠢ ᠾᠢ ᠾᠢ ᢒᠠ ᠱᠢ ᢒᠠ ᠱᠢ᠃

ད་ཧ་ཧྲཱི། ཧ་པ་ཙཱི། ཧ་པ་ཙཱི། ཧི་ཧི་ཧཱི། ཕ་ཤི་ཕ་ཤི།

ᠮᠠ ᡥᡵᡳ ᡦᠠ ᡧᡳ ᡦᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

嘛唅畢西鋪娑訶。

ᠮᠠ ᠾᠷᠢ ᢒᠠ ᠱᠢ ᢒᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

མ་ཧྲི་ཕ་ཤི་ཕུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ᠉

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་ བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᡳᠶᠠ ᡨᠠ᠈ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ᠈ ᠯᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ ᠯᡠ᠈

答鷄塔。乎魯乎魯乎魯乎魯乎魯。魯魯魯魯魯魯。

ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠯᠦ ᠯᠦ ᠯᠦ ᠯᠦ ᠯᠦ ᠯᠦ

ཏ དྱ ཐཱ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ཧུ ལུ ལུ ལུ ལུ ལུ ལུ ལུ

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠈ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ

以上一句。番經缺。依漢經咒語音入。薩嚩鴀

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ

འདིནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲངས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། ས ཪྦ ཏ

ᡨᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡥᡵᡳ ᡩᠠ ᠶᠠ ᡤᠠᡵ ᠪᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答喇隄稞饄難嘎囉容娑訶。

ᠲᠠ ᠲ᠋ᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠾᠷᠢ ᠳᠠ ᠶᠠ ᠭᠠᠷ ᠪᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ ཐཱ ག ཏ ཧྲྀ ད ཡ ག རྦྷེ སྭཱ ཧཱ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第十五咒

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ᠈ ᠯᡳ ᠯᡳ ᠯᡳ ᠯᡳ ᠯᡳ᠈ ᡴᡳ ᠯᡳ

答鷄嚌希禮希禮希禮。禮禮禮禮禮。嵠禮

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠺᠢ ᠯᠢ

ཏདྱཐཱ། ཧི ལི ཧི ལི ཧི ལཱི། ལི ལི ལི ལི ལཱི། ཀི ལི

ᡴᡳ ᠯᡳ᠈ ᠵᡠ ᠵᡠ ᠵᡠ ᠵᡠ ᠵᡠ ᠵᡠ ᠵᡠ ᠵᡠ᠈ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈

嵠禮。閣嚕閣嚕閣嚕閣嚕。以上二句。漢經缺。

ᠺᠢ ᠯᠢ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ཀི ལཱི། ཙུ ཙུ ཙུ ཙུ ཙུ ཙུ ཙུ ཙཱུ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་

ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠨᡝᠮᡝᡥᡝ᠈ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ

依番經咒語添入。薩嚩答嘌提磕丹難嘎囉

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠳᠾᠢ ᠱᠲᠾᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ

དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བསྣོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན༎ ས ཪྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ དྷི ཥྛཱ ཀ ར

ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

容婆訶。

ᠰᠣᠸᠠᠬᠠ

སོ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ

[illegible]

答薾蓊。昂歌。幫歌。藏歌。希尼。之之。低低。咨咨

[illegible]

ཏ་ཏྲཾ་ཨཾ་ག་བཾ་ག་ཛཾ་ག་ཧི་ཎི་ཙི་ཙི་ཊི་ཊི་ཛི་ཛི

ᡦᡠ ᠰᠣᠸᠠᡥᠠ

鋪婆訶。

ᠹᠦ ᠰᠣᠸᠠᠬᠠ

ཕུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十七咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་བཅུ་བདུན་པ།

答嚩嗒。哈得畢哈得。尼哈得。蘇哈得。薩嚩喇

嚩嘚嚀。喇嚩嗒喇舒嚕。穆嚕得。畢穆嚕得。畢嘛勒。

尼嚩勒喇嘰婆呼。喇嘰嘎呼鋪娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᡥᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡥᡠ

答達鵜撘。韡勒韡勒。嘛噆韡勒。韡勒韡勒尼。烏

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠾᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠾᠦ

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཧཱ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་ཧི་ལི་ནི་ཧུ

ᡴᡵᡠ ᠮᡠ ᡴᡵᡠ ᡧᠠ ᠮᡳ ᡯᠠ ᡧᠠ ᠮᡳ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡯᠠ ᡧᠠ ᠮᡳ ᡧᠠ ᠮᡳ ᠰᠠ ᠮᠠ

嚕哥。穆嚕哥。沙墨。喇沙墨。嘛噆喇沙墨。沙墨薩嘛

ᢉᠷᠦ ᠮᠦ ᢉᠷᠦ ᠱᠠ ᠮᠢ ᠽᠠ ᠱᠠ ᠮᠢ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠽᠠ ᠱᠠ ᠮᠢ ᠱᠠ ᠮᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ

ཀྲུ་མུ་ཀྲུ་ཤ་མི་ཛ་ཤ་མི་མ་ཧཱ་ཛ་ཤ་མི་ཤ་མི་ས་མ

ᡨᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡯᡝ ᡨᡝ ᠰᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡝ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡝ ᡝᡵᡝᠴᡳ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠮᡠ

棏。嘛噆薩嚌棏。薩嚕巴德。嘛噆薩嚕巴德。以上一

ᠲᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠽᠧ ᠲᠧ ᠰᠠ ᢒᠷᠠ ᠲᠧ ᠮᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᢒᠷᠠ ᠲᠧ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ

ཏེ་མ་ཧཱ་ས་ཛེ་ཏེ་ས་སྤྲ་ཏེ་མ་ཧཱ་ས་སྤྲ་ཏེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག

ᡤᡳᠰᡠᠨ· ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ· ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ· ᡥᡵᡳ ᠯᡳ· ᠮᠠ ᡥᡡ ᡥᡵᡳ ᠯᡳ·

句。番經缺。依漢經咒語音入。囄勒。嘛嗡（阿）囄勒。

ᠦᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠾᠷᠢ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠾᠦ ᠾᠷᠢ ᠯᠢ

གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧྲི་ལི། མ་ཧཱུ་ཧྲི་ལི།

ᡥᡵᡳ ᠯᠠ ᡦᠠ ᠮᠣ ᠪᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ·

囄拉巴墨鋪娑訶。

ᠾᠷᠢ ᠯᠠ ᠫᠠ ᠮᠣ ᠪᠾᠦ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཧྲི་ལ་པ་མོ་བྷུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ·

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ· ᡠ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᡝ· ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᡝ· ᡦᡵᠠ ᠵᠠ ᠵᠸᠠ ᠯᡝ· ᡨᡥᠠ ᠪᠠ ᡵᡨᡝ·

答（達）搗搭（阿）。烏闍（嚩）拔呼。闍（嚩）拔呼。（巴）喇闍（嚩）拔呼。（拔）搗（阿）拔（喇）德。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᡐᠠ ᠤ ᡓᠠ ᡓᠸᠠ ᠯᠧ ᡓᠠ ᡓᠸᠠ ᠯᠧ ᠫᠷᠠ ᡓᠠ ᡓᠸᠠ ᠯᠧ ᡐᠠ ᠪᠠ ᠷᠲᠧ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨུ་ཛ་ཛྭ་ལེ། ཛ་ཛྭ་ལེ། པྲ་ཛ་ཛྭ་ལེ། ཐཱ་བ་རྟེ།

阿要訶。薩嘛棏。嘛哈薩嘛棏。薩嘛巴德。嘛哈薩嘛巴

ཨྱཱ ཧེ ས མ ཏེ མ ཧཱ ས མ ཏེ ས མྦ དེ མ ཧཱ ས མྦ

德。（以上二句。番經缺。依漢經咒語音入。）尼伊勒

དེ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཧྲི ལི

尼伊勒。尼伊拉哥佘。哥佘尼。沽勒沽勒。嘛哈沽勒。

ཧྲི ལི ཧྲི ལ ཀ ཤེ ཀ ཤ ཎི ཀུ ལུ ཀུ ལུ མ ཧཱ ཀུ ལུ

尼拉沽禮。西達邊西達邊。嘛懦哈呼。阿查遮拔查遮納

ནི ལ ཀུ ལི སི དྡྷེ སི དྡྷེ མ ནུ ཧ ཧུ ཨ ཛྫ བ ཛྫ ན

[illegible]

奞遮。沽納奞遮薩嘛特。拔斡拉沽咨。濤阿納得尼拉哥

[illegible]

ཚྭཱི ཀུ ན ཚྭཱི ས མ ཐི བ བ ལ ཀུ ཙི ཊཱ ཏྲི ཉི ལ ཀ

[illegible]

佘。沽勒嘛哈阿沽勒。（以上二句。番經缺。依漢經）

[illegible]

ཤེ ཀུ ལེ མ ཧཱ ཀུ ལེ འདིས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་

[illegible]

（咒語音入）。尼拉嘎單牂沽勒。乎佘。穆鳥佘喇牂

[illegible]

བསྒྱུར་དེ་འདིར་བཅུག་པ་ཡིན ནི ལ ཀ ཚྭེ ཛྲཱི ཀུ ལེ ཧུ ཤེ ཀྲུ ཤེ ར ཛྲཱི

[illegible]

沽勒。喇沽支。喇穆嬰鋪娑訶。

[illegible]

ཀུ ལེ ར ཀུ ཙི ར མྲུ ཕུ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ· ᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ· ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ· ᠨᡳ ᡵᠮᠠ ᠯᡝ· ᠮᠠᠩ ᡤᠠ ᠯᡝ· ᡥᡳ ᡵᠠ

答（達）鵜嗒（阿）。阿嘛勒。畢嘛勒。尼（喇）嘛勒。茫噶勒。希喇

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠨᠢ ᠷᠮᠠ ᠯᠧ ᠮᠠᠩ ᠭᠠ ᠯᠧ ᠬᠢ ᠷᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨ་མ་ལེ། བི་མ་ལེ། ནི་རྨ་ལེ། མཾ་ག་ལེ། ཧི་ར

ᠨᡳᠶᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ· ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ· ᡴᠠ ᠮᠠ ᠯᠠᡴᡧᠠ ᠨᡳ ᠶᡠ ᠸᠠ ᡵᠠ

（納）鵜噶（喇）白。薩（喇）斡阿（喇）塔薩（阿）噠尼。嘎嘛（乞）洛尼俞拔喇

ᠨᠢᠶᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠷᠲᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠯᠠᠺᠱᠠ ᠨᠢ ᠶᠦ ᠸᠠ ᠷᠠ

ཎྱ་ག་རྦྷེ། ས་རྦ་ཨ་རྠ་སཱ་དྷ་ནི། ཀ་མ་ཀྵོ་ཎི་ཡུ་བ་ར

ᠵᠨᡝ· ᡴᡠ ᡨᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ· ᡴᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ· ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ· ᠪᡵᠠ ᡥᠮᠠ

雖。沽查沽查。嘎嘛拔勒（拔）喇（哈）嘛。（拔）喇（哈）嘛娑呼。（拔）喇（哈）嘛

ᠵᠨᠧ ᠺᠦ ᠲᠠ ᠺᠦ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠪᠷᠠ ᠬᠮᠠ ᠪᠷᠠ ᠬᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ ᠪᠷᠠ ᠬᠮᠠ

ཛྙེ། ཀུ་ཊ་ཀུ་ཊ། ཀ་མ་བ་ལེ་བྲ་ཧྨ། བྲ་ཧྨ་སྭཱ་ཧཱ། བྲ་ཧྨ

西達禔。西達禔。西達噠嘛懦喇特鋪娑訶。

སི་དྡྷི་སི་དྡྷི་སི་དྡྷ་མ་ནོ་ར་ཐ་བུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᠷᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

答達鴉塔阿。拔雜喇拔雜喇拔雜喇。嘛哈阿拔雜嚕拔雜嚕達尼

ཏ་དྱ་ཐཱ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་བ་ཛྲ་མ་ཧཱ་བ་ཛྲེ་བ་ཛྲེ་ད་ཎི

鋪達噠拔雜嚕鋪達噠阿堤卡黃得。拔雜嚕。蘇鋪達禔。尼鋪

བུ་དྡྷ་བ་ཛྲེ་བུ་དྡྷ་ཨ་དྷི་ཥྛི་ཏེ་བ་ཛྲེ་སུ་བུ་དྡྷི་ནི་བུ

（達）棏。（薩嘛）舖（達）棏。拔乎舖（達）棏。畢施耆舖（達）棏。舒（達）棏舖（達）棏。

舖（達）棏舖（達）棏。舖（達）棏舖（達）棏。尼桑（嘛喇）嘛尼。臧歌勒。阿

拉薩。隄禮墨隄勒隄勒隄拉。嘛（喇）歌。沙（阿）（縛）得。嚩（阿）賽（伊）

尼（伊）舖娑訶。

第二十二咒

答（達）鶻搭（阿）。希希拔（雜）噂。希希拔（雜）喇。呵呵拔（雜）喇鴉拔

哥哩基哩拔（雜）喇婆訶。答（達）鶻搭（阿）。阿（那）楂呼。巴（那）楂呼。

偻答巴（那）楂喇拔西尼。基（納）納呼。嘎喇（阿）遮。哥俞呼。

伊唅舖𡀔。

ཨི་ཧ་ཕུ་ཏྲཱཾ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ།

答竅舖𡀔。不𠸪。不咩噶墨。不咩噶墨。不咩噶

ད་ཤ་ཕུ་ཏྲཱཾ་བྷུ་ཏྲཱི་བྷུ་ཡཱ་ག་མོ་བྷུ་ཡཱ་ག་མོ་བྷུ་ཡཱ་ག

嘛拔隄。嗽葉嗽葉。嗽鴉𠻮。嗽鴉囉喇拔隄。以

མ་བ་ཏི་བྷུ་ཡེ་བྷུ་ཡེ་བྷུ་ཡ་ཀྲི་བྷུ་ཡ་ཀྲ་ར་བ་ཏི་འདི་ནས་

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᡠᠸᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ· ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ· ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ· ᠪᡳ ᠨᡳ ᠪᡳ ᠨᡳ·

上二句。番經缺。依漢經咒語音入。畢尼（伊）畢尼（伊）。

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠢ

ཡ་ཐར་ཆད། ཆོ་ག་ གཞིས་ ཚོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྱར་ནས་ བསྒྲུབ་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན། བི ཎི བི ཎི

ᡧᡠ ᠪᠠ ᡨᡳ· ᡧᡳ ᠸᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᡨᡨᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨ· ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ

𨗈拔隄。施嚩拔隄。阿低（達）鷄（答）喇特。得礰得礰拔

ᠱᠦ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠱᠢ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠲᠲᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ

ཤུ བ ཏཱི ཤི ཝ བ ཏཱི ཨ ཊྚ ཊ ར ཏ ཊ ལི ཊ ལི བ

ᡨᡳ· ᠠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠪᡠ· ᠰᠸᠠ ᡥᠠ·

隄。阿嚀（阿）沙巴隄鋪娑訶。

ᠲᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠪᠦ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏཱི ཨ ནཱ ཥ པ ཏཱི བྷུ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ བཞི་པ།

答（達）鵝塔。沽遮沽遮沽遮尼。沽遮沽查呼娑訶。

屑（伊）勒屑（伊）勒。屑（伊）拉哥佘娑訶。嚜隄嚜得。嚜得哥

佘娑訶。羅希得羅希得。羅希得哥佘娑訶。阿

拔達（阿）德。

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ།

ᠠ ᠪᠠ ᡨᠠ ᡴᠠ ᡧᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᠮᠠ ᡯᠠ ᡱᡝ ᠮᠠ ᡯᠠ ᡱᡳ᠉ ᠮᠠ ᡯᠠ ᡱᡝ ᡴᠠ

阿拔達（達）哥佘娑訶。嘛（鴉尼）資車嘛（鴉尼）資支。嘛（鴉尼）資車哥

ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠ ᠺᠠ ᠱᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠽᠧ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠽᠢ ᠮᠠ ᠼᠠ ᠽᠧ ᠺᠠ

ཨ་བ་ཏ་ཀ་ཤ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཙ་ཚེ་མ་ཙ་ཚི་མ་ཙ་ཚེ་ཀ

ᡧᡳ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉ ᡧᡳ ᠸᠠ ᡧᡳ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᡧᡳ ᠸᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ᠉

施娑訶。西（嘎）嚩西（嘎）嚩拔（雜）喇西（嘎）嚩娑訶。

ᠱᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠱᠢ ᠸᠠ ᠱᠢ ᠸᠠ ᠪᠠ ᠯᠠ ᠱᠢ ᠸᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཤི་སྭཱ་ཧཱ། ཤི་ཝ་ཤི་ཝ་བ་ལ་ཤི་ཝ་སྭཱ་ཧཱ།

尊勝菩薩所問一切諸法入無量

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ཞུས་པའི་ཆོས་སྐུ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

法門噠喇呢經（舊譯尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經）

སྒོ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

ᡝᠮᡠ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

一卷

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གཅིག

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ

གཟུངས་གཅིག

周函

ཀྱང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

薩⿱達鴉特丹。阿納⿱納各鴉施。阿納⿱納各鴉沙。穆喀巴

禮波⿱禮伊。阿納⿱納各姑那。阿納⿱納各姑那納穆喀巴

禮波⿱禮伊。阿嘛靈。阿嘛拉。穆喀巴禮波⿱禮伊。沙⿰食⿱納莫。

沙⿱納各。穆喀巴禮波⿱禮伊。舒⿱納⿱蕃危。舒⿱⿰納鳥冋穆喀巴禮波

禮（伊）。施鴉施。施鴉沙穆喀巴禮波禮（伊）。齒隄施納
葉。齒隄沙納噠。穆喀巴禮波禮（伊）。蘇穆欺。蘇穆

喀。穆喀巴禮波禮（伊）。哂哩。哂喇。穆喀巴禮波禮（伊）。
沙饃。沙饃。穆喀巴禮波禮（伊）。畢納葉。畢納沙。穆

喀巴禮波禮（伊）。舒韃納隄。舒韃納答。穆喀巴禮波禮（伊）。

岳尼施。岳答沙。穆喀巴禮波禮（伊）。嘎嘛禮。嘎嘛

拉。穆喀巴禮波禮（伊）。舒納韃尼。舒納鶴（阿）沙。穆喀巴禮波

禮（伊）。阿噶哏。阿噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿納喇葉。

阿納喇沙。穆喀巴禮波禮伊。尼拉沙必噶隄。尼

ཨ་ན་ར་ཥ་མུ་ཁ་པ་ལི་བོ་ལཱི་ནི་ལ་ཥ་བྷི་ག་ཏི་ནི

拉沙必噶答。穆喀巴禮波禮伊。三闍沙噶隄。三

ལ་ཥ་བྷི་ག་ཏཱ་མུ་ཁ་པ་ལི་བོ་ལཱི་སཾ་ཛ་ཥ་ག་ཏི་སཾ

闍沙噶答。穆喀巴禮波禮伊。桑噶隄。舒噶答。穆

ཛ་ཥ་ག་ཏཱ་མུ་ཁ་པ་ལི་བོ་ལཱི་སཾ་ག་ཏི་ཤུ་ག་ཏཱ་མུ

喀巴禮波禮伊。阿嘛哩。阿嘛喇。穆喀巴禮波禮伊。

ཁ་པ་ལི་བོ་ལཱི་ཨ་མ་རི་ཨ་མ་ར་མུ་ཁ་པ་ལི་བོ་ལཱི

必噶隄。必噶答。穆喀巴禮波禮伊。阿尼噶尼。阿

བྷ ག ཏི། བྷ ག ཏ། མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི། ཨ ནི ག ནི། ཨ

尼噶納。穆喀巴禮波禮伊。必沙巴畢。必沙援畢。

ནི ག ན། མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི། བྷི ཥ པ བི། བྷི ཥ བ བི།

穆喀巴禮波禮伊。阿納[illegible]噶隄。阿納[illegible]噶答。穆

མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི། ཨ ན ཧུ ག ཏི། ཨ ན ཧུ ག ཏ། མུ

喀巴禮波禮伊。阿嘛巴匝納必噶隄。阿嘛援匝

ཁ པ ལི པོ ལཱི། ཨ མ པ ཙ ན བྷི ག ཏི། ཨ མ བ ཙ

納必噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿嘛拉噶隄。阿嘛

拉噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。薩嚩喇。薩嚩喇。穆喀巴禮波禮（伊）。

噶觚隄。噶觚隄。穆喀巴禮波禮（伊）。阿[illegible]薩（嘛）嚩尼。

阿[illegible]薩（嘛）嚩那。穆喀巴禮波禮（伊）。沽魯嘛葉。沽魯

嘛沙。穆喀巴禮波禮（伊）。阿⿰口拔拉必噶隄。阿必拉

མ ཥ། མུ ཁ པ རི ཝརྟི། ཨ ཛ ལ བྷི ག ཏི། ཨ བྷི ལ

必噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿沙沙薩（嘛）⿰口拔尼。阿沙

བྷི ག ཏ། མུ ཁ པ རི ཝརྟི། ཨ ཥ ཥ ས ཛྙ ཎི། ཨ ཥ

沙薩（嘛）⿰口拔納。穆喀巴禮波禮（伊）。阿嘛拉必噶隄。阿

ཥ ས ཛྙ ཎ། མུ ཁ པ རི ཝརྟི། ཨ མ ལ བྷི ག ཏི། ཨ

嘛拉必噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。拉姑尼姑隄。拉

མ ལ བྷི ག ཏ། མུ ཁ པ རི ཝརྟི། ལ ཀུ ཎི ཀུ ཏི། ལ

姑尼姑答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿納磬沙施。阿納

ཀུ ཎི ཀུ ཏཱ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ ན ཧྲ ཥ ཥཱི ཨ ན

磬沙沙。穆喀巴禮波禮（伊）。阿納磬闍（斯）。喀必噶隄。

ཧྲ ཥ ཥཱ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ ན ཧྲ ཛཿ ཁ བྷི ག ཏཱི

阿納磬闍（斯）。喀必噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿嘛喇

ཨ ན ཧྲ ཛཿ ཁ བྷི ག ཏཱ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ མ ར

薩咯答噶隄。阿嘛喇薩咯答噶答。穆喀巴禮

ས ཪྦ ཏ ག ཏཱི ཨ མ ར ས ཪྦ ཏ ག ཏཱ མུ ཁ པ ལི

波禮（伊）。舒喇塞。舒喇薩。穆喀巴禮波禮（伊）。阿納磐

沙施。阿納磐沙沙。穆喀巴禮波禮（伊）。舒嘛隄喇

（答）訥。舒嘛答喇（答）訥。穆喀巴禮波禮（伊）。阿薩鸛禮隄。

阿薩鸛禮答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿（達）嘛畢隄。阿（達）嘛

畢答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿噶喇嘛納姑沙禮。阿

བི ཏ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ ག ར མ ན ཀུ ཥ ལི ཨ

噶喇嘛納姑沙拉。穆喀巴禮波禮（伊）。阿薩（嘛）巴喇

ག ར མ ན ཀུ ཥ ལ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ སཾ པ ར

限。阿薩（嘛）巴喇答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿洛禮。阿匝

ཏི ཨ སཾ པ ར ཏ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ ལོ ལཱི ཨ ཙ

拉。穆喀巴禮波禮（伊）。蘇雜葉。蘇雜沙。穆喀巴禮

ལ མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི སུ ཛ ཡཱི སུ ཛ ཥ མུ ཁ པ ལི

波禮（伊）。阿巴喇客拉洛。阿巴喇客禮洛。穆喀巴

禮波禮（伊）。阿餔西。阿餔西。穆喀巴禮波禮（伊）。蘇不

洛隄。蘇不洛答。穆喀巴禮波禮（伊）。薩穆欺。薩穆

喀。穆喀巴禮波禮（伊）。阿（嚩）徽[illegible]魯隄。阿（嚩）徽[illegible]魯答。

穆喀巴禮波禮（伊）。阿（薩）齊隄。阿（薩）齊答。穆喀巴禮波

禮（伊）。阿（納）葉。阿納沙。穆喀巴禮波禮（伊）。阿噶嘛隄（嚟）蠣。

阿噶嘛隄（嚟）蠣。穆喀巴禮波禮（伊）。阿穆欺。阿穆喀。

穆喀巴禮波禮（伊）。（嚟）蠣匝哈隄。（嚟）蠣匝哈答。穆喀巴

ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡣ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳ

禮波禮。納沙哈隄。納沙哈答。穆喀巴禮波禮

ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢ ᠨ᠎ᠠ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠲᠢ ᠨ᠎ᠠ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢ

ལི པོ ལཱི ན ཤ ཧ ཏི ན ཤ ཧ ཏ མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི

ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠯᡳ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡣ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ

阿嘛喇禮隄。阿嘛喇禮答。穆喀巴禮波禮。婆

ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ

ཨ མ ར ལི ཏི ཨ མ ར ལི ཏ མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི སྭ

ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡣ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳ ᠠ ᠸᠠ

噶答嘛隄。婆噶答嘛答。穆喀巴禮波禮。阿嚩

ᠭᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢ ᠠ ᠸᠠ

ག ད མ ཏི སྭ ག ད མ ཏ མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི ཨ ཝ

ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡣ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳ ᡩᡥᠠ

嘛答嘛隄。阿嚩嘛答嘛答。穆喀巴禮波禮。噠

ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢ ᢑᠾᠠ

མ ད མ ཏི ཨ ཝ མ ད མ ཏ མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི དྷ

嘛嘛隄。噠嘛嘛答。穆喀巴禮波禮伊。阿嘎螭哩。阿

哈喇。穆喀巴禮波禮伊阿巴沙嘛隄。阿巴沙嘛

答。穆喀巴禮波禮伊。噠喇嘛達都嘛隄。噠喇嘛達都

嘛答。穆喀巴禮波禮伊。答答阿噶答嘛隄。答答阿噶

ᡩᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᠯᡳ ᠪᡳ ᡴᡠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠪᡳ ᡴᡠ ᡨᠠ

答嘛答。穆喀巴禮波禮。必姑查嘛隄。必姑查

ᠳᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠯᠢ ᠪᠢ ᠺᠦ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠪᠢ ᠺᠦ ᠲᠠ

ད མ ད། མུ ཁ པ ལི ཕ ལླི བྷི ཀུ ཊ མ ཏི། བྷི ཀུ ཊ

ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᠯᡳ ᠠ ᠰᠠ ᡦᠠ ᠠ ᠰᠠ ᡦᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠠ

嘛答。穆喀巴禮波禮。阿薩巴阿薩巴嘛隄。阿

ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠯᠢ ᠠ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠠ

མ ད། མུ ཁ པ ལི ཕ ལླི ཨ ས པ ཨ ས པ མ ཏི། ཨ

ᠰᠠ ᡦᠠ ᠠ ᠰᠠ ᡦᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᠯᡳ ᡩᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ

薩巴阿薩巴嘛答。穆喀巴禮波禮。達拔嘛隄。

ᠰᠠ ᠫᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠯᠢ ᠳᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ

ས པ ཨ ས པ མ ད། མུ ཁ པ ལི ཕ ལླི ད བ མ ཏི།

ᡩᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᡩᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᠯᡳ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠮᠠ

達拔嘛答。穆喀巴禮波禮。納噶嘛隄。納噶嘛

ᠳᠠ ᠪᠠ ᠮᠠ ᠳᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠯᠢ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠮᠠ

ད བ མ ད། མུ ཁ པ ལི ཕ ལླི ན ག མ ཏི། ན ག མ

答。穆喀巴禮波禮（伊）。鴉剎嘛哯。鴉剎嘛答。穆喀

ཏ མུ ཁ པ ལི ཝ ལྀ ཡ ཀྵ མ ཧི ཡ ཀྵ མ ཏ མུ ཁ

巴禮波禮（伊）。噶達嚩嘛哯。噶達嚩嘛答。穆喀巴

པ ལི ཝ ལྀ ག ནྡྷ རྦ མ ཧི ག ནྡྷ རྦ མ ཏ མུ ཁ པ

禮波禮（伊）。阿蘇喇嘛哯。阿蘇喇嘛答。穆喀巴禮

ལི ཝ ལྀ ཨ སུ ར མ ཧི ཨ སུ ར མ ཏ མུ ཁ པ ལི

波禮（伊）。噶嚕查嘛哯。噶嚕查嘛答。穆喀巴禮波

ཝ ལྀ ག རུ ཌ མ ཧི ག རུ ཌ མ ཏ མུ ཁ པ ལི ཝ

禮（伊）。基納納喇嘛隄。基納納喇嘛答。穆喀巴禮波禮（伊）。

རཱི། ཀཱི ཎྞ ར མ ཏི། ཀཱི ཎྞ ར མ ཏ། མུ ཁ པ རི པུ རཱི།

嘛和喇噶嘛隄。嘛哈喇噶嘛答。穆喀巴禮波

མ ཧཱ ར ག མ ཏི། མ ཧ ར ག མ ཏ། མུ ཁ པ རི པུ

禮（伊）。嘛努卡嘛隄。嘛努卡嘛答。穆喀巴禮波禮（伊）。

རཱི། མ ནུ ཁ མ ཏི། མ ནུ ཁ མ ཏ། མུ ཁ པ རི པུ རཱི།

阿嘛努卡嘛隄。阿嘛努卡嘛答。穆喀巴禮波

ཨ མ ནུ ཁ མ ཏི། ཨ མ ནུ ཁ མ ཏ། མུ ཁ པ རི པུ

ᠯᡳᡳ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ ᠴᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠠ ᠯᡳᡳ ᠰᡠ ᡵᠶᠠ

禮（伊）。匝納達喇嘛隄。匝納達喇嘛答。穆喀巴禮波禮（伊）。蘇喇鴉

ᠯᠢᠢ ᠴᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠴᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠠ ᠯᠢᠢ ᠰᠤ ᠷᠶᠠ

ལཱི ཙ ནྡྲ མ ཏི ཙ ནྡྲ མ ཏ མུ ཁ པ ལི པ ལཱི སུ རྱ

ᠮᠠ ᡨᡳ ᠰᡠ ᡵᠶᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠠ ᠯᡳᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡧ᠋ᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ

嘛隄。蘇喇鴉嘛答。穆喀巴禮波禮（伊）。舒達沙嘛隄。

ᠮᠠ ᠲᠢ ᠰᠤ ᠷᠶᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠠ ᠯᠢᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᢔᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ

མ ཏི སུ རྱ མ ཏ མུ ཁ པ ལི པ ལཱི ཤུ དྡྷ ཥ མ ཏི

ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡧ᠋ᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠠ ᠯᡳᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᡨᡳ

舒達沙嘛答。穆喀巴禮波禮（伊）。噶噶納納嘛嘛隄。

ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᢔᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠠ ᠯᠢᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᠲᠢ

ཤུ དྡྷ ཥ མ ཏ མུ ཁ པ ལི པ ལཱི ག ག ན ནཾ མ ཏི

ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠠ ᠯᡳᡳ ᠠ ᠰᠠ ᡵᡤᠠ ᠮᠠ ᡨᡳ

噶噶納納嘛嘛答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿薩喇噶嘛隄。

ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠠ ᠯᠢᠢ ᠠ ᠰᠠ ᠷᠭᠠ ᠮᠠ ᠲᠢ

ག ག ན ནཾ མ ཏ མུ ཁ པ ལི པ ལཱི ཨ ས རྒ མ ཏི

阿薩囉嘛答。穆喀巴禮波禮伊。喇姑嘛嘛隄。喇
ཨ ས རྐ མ ཏ། སྨུ ཁ པ ལི བོ ལི། ར ཀུ མ མ ཏི། ར

姑嘛嘛答。穆喀巴禮波禮伊。桑沙嘛隄。桑沙嘛
ཀུ མ མ ཏ། སྨུ ཁ པ ལི བོ ལི། སཾ ཤ མ ཏི། སཾ ཤ མ

答。穆喀巴禮波禮伊。納沙納嘛隄。納沙納嘛答。
ཏ། སྨུ ཁ པ ལི བོ ལི། ན ཤ ན མ ཏི། ན ཤ ན མ ཏ།

穆喀巴禮波禮伊。蘇沙沙嘛隄。蘇沙沙嘛答。穆
སྨུ ཁ པ ལི བོ ལི། སུ ཤ ཤ མ ཏི། སུ ཤ ཤ མ ཏ། སྨུ

喀巴禮波禮（伊）。喇答納斡隄。喇答納斡答。穆喀巴禮

ཁ་བ་ལི་བོ་ལཱི་ར་ཏྣ་ཝ་ཏི་ར་ཏྣ་ཝ་ཏཱ་མུ་ཁ་བ་ལི

波禮（伊）。舒噶畢噶宻。舒噶畢噶嘛。穆喀巴禮波

བོ་ལཱི་ཤུ་ག་བི་ག་མཱི་ཤུ་ག་བི་ག་མཱ་མུ་ཁ་བ་ལི་བོ

禮（伊）。薩鴉薩嘛葉。薩鴉薩嘛沙。穆喀巴禮波禮（伊）。

ལཱི་ས་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་ས་ཧྱ་ས་མ་ཤཱ་མུ་ཁ་བ་ལི་བོ་ལཱི

阿巴噶答哈尼。阿巴噶答哈尼。穆喀巴禮波

ཨ་བ་ག་ད་ཧ་ནཱི་ཨ་བ་ག་ད་ཧ་ནཱི་མུ་ཁ་བ་ལི་བོ

ᠯᡳᡳ᠈ ᡮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡨᡳ᠈ ᡮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ᠈ ᠰᠮᠠ ᡴᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ
禮（伊）。匝禮尼畢藹隄。匝禮尼畢藹答。穆喀巴禮
ᠯᠢᠢ ᠼᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠼᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠲᠠᠠ ᠰᠮᠠ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ
ལཱྀ། ཙ ལི ནི བི ག ཏི། ཙ ལི ནི བི ག ཏཱ། སྨ ཁ པ ལི
ᠪᠣ ᠯᡳᡳ᠈ ᠰᠠ ᡦᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ᠈ ᠰᠠ ᡦᠠ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ᠈ ᠰᠮᠠ ᡴᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳᡳ᠈ ᠰᡠ
波禮（伊）。薩巴藹隄。薩巴藹答。穆喀巴禮波禮（伊）。蘇
ᠪᠣ ᠯᠢᠢ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠫᠠ ᠭᠠ ᠲᠠᠠ ᠰᠮᠠ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢᠢ ᠰᠤ
བོ ལཱྀ། ས པ ག ཏི། ས པ ག ཏཱ། སྨ ཁ པ ལི བོ ལཱྀ། སུ

ᠶᡠ ᡵᡨᡳ᠈ ᠰᡠ ᠶᡠ ᡵᡨᠠᠠ᠈ ᠰᠮᠠ ᡴᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳᡳ᠈ ᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠪᡥᡵᡳ
俞囉隄。蘇俞囉答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿喇沙拉嘛必
ᠶᠤ ᠷᠲᠢ ᠰᠤ ᠶᠤ ᠷᠲᠠᠠ ᠰᠮᠠ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢᠢ ᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠪᠾᠷᠢ
ཡུ རྟི། སུ ཡུ རྟཱ། སྨ ཁ པ ལི བོ ལཱྀ། ཨ ར ཤ ལ མ བྷྲི
ᡤᠠ ᡨᡳ᠈ ᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠪᡥᡵᡳ ᡤᠠ ᡨᠠᠠ᠈ ᠰᠮᠠ ᡴᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠣ ᠯᡳᡳ᠈ ᠠ
藹隄。阿喇沙拉嘛必藹答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿
ᠭᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠯᠠ ᠮᠠ ᠪᠾᠷᠢ ᠭᠠ ᠲᠠᠠ ᠰᠮᠠ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠣ ᠯᠢᠢ ᠠ
ག ཏི། ཨ ར ཤ ལ མ བྷྲི ག ཏཱ། སྨ ཁ པ ལི བོ ལཱྀ། ཨ

桑姑支隄。阿桑姑查答。穆喀巴禮波禮。阿納沙隄。阿納沙答。穆喀巴禮波禮。蘇姑尼。蘇姑

納。穆喀巴禮波禮。薩噧噠噠容。薩噧噠噠嘛。穆喀巴禮波禮。拉姑鴉施。拉姑鴉沙。穆喀巴

禮波禮。阿鯊嘛葉。阿鯊嘛鴉。穆喀巴禮波禮。

囕（斯）喀隄畢噶墨。囕（斯）喀答畢噶嘛。穆喀巴禮波

禮。得偞斡隄。得偞斡答。穆喀巴禮波禮。纏隄

鴉施。纏答鴉沙。穆喀巴禮波禮。噶嘛拉嘛隄。

噶嘛拉嘛答。穆喀巴禮波禮伊。阿嘎剎嚕蘇欺。阿

嘎剎嚕蘇喀。穆喀巴禮波禮伊。沙躂巴嘛隄。沙躂

巴嘛答。穆喀巴禮波禮伊。康噶納嘛隄。康噶納

嘛答。穆喀巴禮波禮伊。噶納納畢口噶隄。噶納納

畢嚕答。穆喀巴禮波禮伊。阿巴噶答哈哩。阿巴噶答喻剌。穆喀巴禮波禮伊。哈哩達滲伊哩隄沙。哈哩達滲伊

哩隄沙。穆喀巴禮波禮伊。桑俞噶隄。桑俞噶答。穆喀巴禮波禮伊。噶那嘎嘛葉。噶那嘎嘛沙。穆

喀巴禮波禮（伊）。伊喇納嘛葉。伊喇納嘛沙。穆喀

ཁ པ ལི པོ ལཱི ཨི ར ན མ ཡཱ ཨི ར ན མ ཤཱ མུ ཁ

巴禮波禮（伊）。阿斡噶答必呵呵希。阿斡噶答必

པ ལི པོ ལཱི ཨ ཝ ག ད ཀྵི ཧ ཧ ཧཱི ཨ ཝ ག ད ཀྵི

呵呵哈。穆喀巴禮波禮（伊）。阿納磬必不喇玻提。

ཧ ཧ ཧཱ མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི ཨ ན ཀྵ ཀྵི བྲུ ར པོ ཀྵཱི

阿納磬必不喇玻提。穆喀巴禮波禮（伊）。蘇穆欺。

ཨ ན ཀྵ ཀྵི བྲུ ར པོ ཀྵཱི མུ ཁ པ ལི པོ ལཱི སུ མུ ཁཱི

ᠰᡠ ᠮᡠ ᠺᠠ᠂ ᠮᡠ ᠺᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ᠂ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡧᡳ᠂ ᡨᡝ ᠵᠠ ᠶᠠ ᡧᠠ᠂
蘇穆喀。穆喀巴禮波禮（伊）。得雜鴉施。得雜鴉沙。
ᠰᠤ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠲᠡ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠱᠢ ᠲᠡ ᠵᠠ ᠶᠠ ᠱᠠ
སུ མུ ཁ། མུ ཁ པ ལི བ ལཱི། ཏེ ཛ ཡ ཤི། ཏེ ཛ ཡ ཤ།
ᠮᡠ ᠺᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ᠂ ᡧᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡨᡳ᠂ ᡧᠠ ᠯᡳ ᠮᠠ ᡨᠠ᠂ ᠮᡠ ᠺᠠ ᡦᠠ
穆喀巴禮波禮（伊）。沙禮嘛隄。沙禮嘛答。穆喀巴
ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠲᠢ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ
མུ ཁ པ ལི བ ལཱི། ཤ ལི མ ཏི། ཤ ལི མ ཏ། མུ ཁ པ

ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ᠂ ᡴᡠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᡨᡳ᠂ ᡴᡠ ᡧᠠ ᡵᡳ ᡨᠠ᠂ ᠮᡠ ᠺᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠯᡳ᠂
禮波禮（伊）。沽沙哩隄。沽沙哩答。穆喀巴禮波禮（伊）。
ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠲᠢ ᠺᠦ ᠱᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠮᠤ ᠺᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ
ལི བ ལཱི། ཀུ ཤ རི ཏི། ཀུ ཤ རི ཏ། མུ ཁ པ ལི བ ལཱི།
ᡦᡠ ᡵᡠ ᡧᠠ ᠯᠠ ᡮᠠ ᠰᠠᡳ ᡦᠠᡳ ᡥᡠ ᠮᠠ ᠨᠠ᠂ ᡦᡠ ᡵᡠ ᡧᠠ ᠯᠠ ᡮᠠ ᠰᠠ ᠺᠶᡝ
不魯沙拉匝塞白鶻嘛納。不魯沙拉匝薩喀拔葉
ᠫᠤ ᠷᠤ ᠱᠠ ᠯᠠ ᠼᠠ ᠰᠠᠢ ᠫᠠᠢ ᠾᠤ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠫᠤ ᠷᠤ ᠱᠠ ᠯᠠ ᠼᠠ ᠰᠠ ᠺᠶᠡ
པུ རུ ཥ ལ ཙ སཻ པཻ ཧ མ ན། པུ རུ ཥ ལ ཙ ས ཁྱེ

噶嘛納。穆喀巴禮波禮（伊）。噶喇噶隄。噶喇噶答。

གམན།མུཁཔལིཔོལཱི།གརགཏི།གརགཏ།

穆喀巴禮波禮（伊）。噶（喇）嚩噶隄。噶（喇）嚩噶答。穆喀巴

མུཁཔལིཔོལཱི།གརྦགཏི།གརྦགཏ།མུཁཔ

禮波禮（伊）。噶答噶穆溪。噶答噶穆卡。穆喀巴禮

ལིཔོལཱི།གཏགམུཁི།གཏགམུཁ།མུཁཔལི

波禮（伊）。三闍查噶隄。三闍查噶答。穆喀巴禮波

པོལཱི།སཾཛཙགཏི།སཾཛཙགཏ།མུཁཔལིཔོ

禮（伊）○噶（納）噠噶隄○噶（納）噠噶答○穆喀巴禮波禮（伊）○薩（哩）幾

རཱི ག ཎྜ ག ཏི ག ཎྜ ག ཏ མུ ཁ པ རི བོ རཱི ས ཀྵི

答噶隄○薩（哩）幾答噶答○穆喀巴禮波禮（伊）○阿納噶

ཏ ག ཏི ས ཀྵི ཏ ག ཏ མུ ཁ པ རི བོ རཱི ཨ ན ག

叟納噶隄○阿納噶叟納噶答○穆喀巴禮波禮（伊）○

ཧུ ན ག ཏི ཨ ན ག ཧུ ན ག ཏ མུ ཁ པ རི བོ རཱི

必沙巴塞噶隄○必沙巴塞噶答○穆喀巴禮波

བྷི ཥ པ ས ག ཏི བྷི ཥ པ ས ག ཏ མུ ཁ པ རི བོ

禮（伊）。阿納嘛沙噶隄。阿納嘛沙噶答。穆喀巴禮

波禮（伊）。沙穅噶隄。沙穅噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。薩

孥匝哩。薩孥匝喇。穆喀巴禮波禮（伊）。拉沙納噶

隄。拉沙納噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。沙喇那噶隄。

沙喇那噶答。穆喀巴禮波禮伊。巴喇沙那噶隄。

ཥ ར ཎ ཀ ཏཱ མུ ཁ པ ལི པོ ལླཱི པ ར ཥ ཎ ཀ ཏི

巴喇沙那噶答。穆喀巴禮波禮伊。阿嘛拉噶隄。

པ ར ཥ ཎ ཀ ཏཱ མུ ཁ པ ལི པོ ལླཱི ཨ མ ལ ཀ ཏི

阿嘛拉噶答。穆喀巴禮波禮伊。舒支噶隄。舒支

ཨ མ ལ ཀ ཏཱ མུ ཁ པ ལི པོ ལླཱི ཤུ ཙི ཀ ཏི ཤུ ཙི

噶答。穆喀巴禮波禮伊。蘇容噶隄。蘇容噶答。穆

ཀ ཏཱ མུ ཁ པ ལི པོ ལླཱི སུ ཧྨ ཀ ཏི སུ ཧྨ ཀ ཏཱ མུ

喀巴禮波禮（伊）。噶魯沙巴噶隄。噶魯沙巴噶答。

穆喀巴禮波禮（伊）。薩（阿迦）碩卡巴噶隄。薩（阿迦）碩卡巴噶

答。穆喀巴禮波禮（伊）。拉巴那穆溪。拉巴那穆卡。

穆喀巴禮波禮（伊）。答巴納穆溪。答巴納穆卡。穆

喀巴禮波禮伊。嚩依洛沙噶隄。嚩依洛沙噶答。穆喀

巴禮波禮伊。達魯尼噶隄。達魯尼噶答。穆喀巴

禮波禮伊。拉納噶隄。拉納噶答。穆喀巴禮波禮伊。

嚩依洛答噶隄。嚩依洛答噶答。穆喀巴禮波禮伊。達

喇噶隄。達喇噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。墨嚕努噶

ར ཀ ཏེ། ད ར ཀ ཏ། མུ ཁ པ ལི ཕོ ལཱི། མོ རུ ཎུ ཀ

隄。墨嚕噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。喇哂尼噶隄。喇

ཏེ། མོ རུ ཀ ཏ། མུ ཁ པ ལི ཕོ ལཱི། ར ཤ ཎི ཀ ཏེ། ར

哂尼噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。拉查噶隄。拉查噶

ཤ ཎི ཀ ཏ། མུ ཁ པ ལི ཕོ ལཱི། ལ ཚ ཀ ཏེ། ལ ཚ ཀ

答。穆喀巴禮波禮（伊）。答塔噶隄。答[illegible]噶答。穆喀

ཏ། མུ ཁ པ ལི ཕོ ལཱི། ད ཐ ཀ ཏེ། ད ཋ ཀ ཏ། མུ ཁ

巴禮波禮（伊）。拉⿰口拔必噶隄。拉⿰口拔必噶答。穆喀巴

禮波禮（伊）。沙躂巴阿必巴禮答桑沙沙必斡（覆）蠍

隄。沙躂巴阿必巴禮答桑沙沙必斡（覆）蠍答。穆

喀巴禮波禮（伊）。薩嘛沙噶尼。薩嘛沙噶納。穆喀

巴禮波禮伊。阿姑哈尼。阿姑哈納。穆喀巴禮波

禮伊。阿喇巴尼。阿喇巴納。穆喀巴禮波禮伊。阿尼

畢喀嘎巘。阿尼畢喀嘎。穆喀巴禮波禮伊。阿喇巴

噶容。阿喇巴噶嘛。穆喀巴禮波禮伊。納禔穆欺。

納饉穆喀。穆喀巴禮波禮。阿囉拉嘎墨。阿囉拉嘎嘛。穆喀巴禮波禮。阿尼密施。阿尼密沙。

穆喀巴禮波禮。舒噶必噶隄。舒噶必噶答。穆喀巴禮波禮。偪哩沙星沙沙畢噶隄。偪哩沙

星沙沙必噶答。穆喀巴禮波禮。阿納納嘛尼。
སི ཤ ཤ བྷི ག ཏ མུ ཁ པ ལི བ ལཱི ཨ ན ན མ ཎི

阿納納嘛納。穆喀巴禮波禮。阿納嚩噶隄。阿
ཨ ན ན མ ཎ མུ ཁ པ ལི བ ལཱི ཨ ན བྷ ག ཏི ཨ

納嚩噶答。穆喀巴禮波禮。必必噶噶隄。必必
ན བྷ ག ཏ མུ ཁ པ ལི བ ལཱི བྷི བྷི གྷ གྷ ཏི བྷི བྷི

噶噶答。穆喀巴禮波禮。巴躂嘛畢喇沙尼。巴噠
གྷ གྷ ཏ མུ ཁ པ ལི བ ལཱི པ དྷ མ བི ཥ ཎི པ དྷ

嘛畢喇沙納。穆喀巴禮波禮（伊）。偪（嘎）剎嘎隄。偪（嘎）剎嘎

མ བི རྵ ཎཱ མུ ཁ པ ལི བོ ལླཱི བི ཀྵ ཀ ཏི བི ཀྵ ཀ

答。穆喀巴禮波禮（伊）。阿多禮伊噶隄。阿多禮伊

ད མུ ཁ པ ལི བོ ལླཱི ཨ ཊ ལི ཨི ག ཏི ཨ ཊ ལི ཨི

噶答。穆喀巴禮波禮（伊）。（嘎）徹答匝嘎隄。（嘎）徹答匝嘎

ག ད མུ ཁ པ ལི བོ ལླཱི ཀྵ ད ཙ ཀ ཏི ཀྵ ད ཙ ཀ

答。穆喀巴禮波禮（伊）。薩（阿禮）沙沙薩穆（阿禮）噶答噶隄。

ད མུ ཁ པ ལི བོ ལླཱི ས ཧྲྀ ཥ ཥ ས མུ ཧྲྀ ད ག ཏི

薩⿱⿰阿迦沙沙沙薩穆⿱⿰阿迦噶答噶答。穆喀巴禮波⿱禮伊。阿

ས ཀྵ ཥ ཥ ས མུ ཀྵ ད ཀ ད མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི ཨ

巴沙噶隄。阿巴沙噶答。穆喀巴禮波⿱禮伊。必嘛

པ ཥ ཀ དེ ཨ པ ཥ ཀ ད མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི བྷི མ

低必姑那噶隄。必嘛低必姑那噶答。穆喀巴

དི བྷི ཀུ ཎ ཀ དེ བྷི མ དི བྷི ཀུ ཎ ཀ ད མུ ཁ པ

禮波⿱禮伊。⿰口⿱罒剌必噶隄。⿰口⿱罒剌必噶答。穆喀巴禮波⿱禮伊。

ལི བོ ལཱི བྲ བྷི ཀ དེ བྲ བྷི ཀ ད མུ ཁ པ ལི བོ ལཱི

巴拔匝必摩囉。巴拔匝必摩唎。穆喀巴禮波

禮。篙魯必噶隄。篙魯必噶答。穆喀巴禮波禮。

阿沙沙噶隄薩巖納。阿沙沙噶答薩巖納。穆

喀巴禮波禮。隄巴桑噶嘛納。隄巴桑噶嘛納。

ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠣ ᡴᠯᡳ ᡨᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᡳ ᡩᠠ ᠪᡥᡳ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡨᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᡳ ᡩᠠ
穆喀巴禮波禮。噠納密達必噶隄。噠納密達
ᠮᠤ ᠻᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠣ ᠻᠯᠢ ᠲᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠢ ᠳᠠ ᠪᠾᠢ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠲᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠢ ᠳᠠ
མུ ཁ པ ལི པོ ཀླི། ཏྣ ན མི ད བྷི ག ཏི། ཏྣ ན མི ད
ᠪᡥᡳ ᡤᠠ ᡨᡳ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠣ ᡴᠯᡳ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠮᠪᡥᡳ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠮᠪᡥᠠ
必噶答。穆喀巴禮波禮。阿納拉嘛必。阿納拉嘛嚩。
ᠪᠾᠢ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠮᠤ ᠻᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠣ ᠻᠯᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠮᠪᠾᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠮᠪᠾᠠ
བྷི ག ཏི། མུ ཁ པ ལི པོ ཀླི། ཨ ན ལ མྦྷི། ཨ ན ལ མྦྷ།

ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠣ ᡴᠯᡳ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠵᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠠ ᠵᠠ ᡤᠠ
穆喀巴禮波禮。喇答納阿雜噶隄。喇答納阿雜噶
ᠮᠤ ᠻᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠣ ᠻᠯᠢ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠽᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠠ ᠽᠠ ᠭᠠ
མུ ཁ པ ལི པོ ཀླི། ར ཏྣ ཨ ཛ ག ཏི། ར ཏྣ ཨ ཛ ག
ᡨᡳ ᠮᡠ ᡴ᠋ᠠ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡦᠣ ᡴᠯᡳ ᡤᡠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᡩᠠ ᠵᠠ ᠪᡥᡳ ᡤᠠ ᠮᡳ ᡤᡠ ᠯᡳ
答。穆喀巴禮波禮。姑禮噶達闍必噶密。姑禮
ᠲᠢ ᠮᠤ ᠻᠠ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠫᠣ ᠻᠯᠢ ᠭᠤ ᠯᠢ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠽᠠ ᠪᠾᠢ ᠭᠠ ᠮᠢ ᠭᠤ ᠯᠢ
ཏི། མུ ཁ པ ལི པོ ཀླི། གུ ལི ག ད ཛ བྷི ག མི། གུ ལི

噶達闍必噶嘛。穆喀巴禮波禮伊。必波喇噶隄。
必波喇噶答。穆喀巴禮波禮伊。納沙納嘛隄隄噶

隄。納沙納嘛隄隄噶答。穆喀沙答巴禮波禮伊。薩
喇哈喇噶隄。薩喇哈喇噶答。穆喀沙答巴禮波禮伊。

穆喀巴噶隄。薩支薩答。尼⿱喇鴉不隄。不達尼⿱喇鴉。

沙⿰口縺畢沙⿰口縺哈。尼⿱喇鴉阿尼⿱喇鴉。尼⿱喇沙巴噶隄。薩

哩⿱薩喇哈隄。伊⿱納都嘛隄。鴉沙嘛隄。姑那嘛隄。納

沙嘛隄。⿰口縺喇嘛隄。噶隄嘛隄。嘎噶嘛隄。嘎嘛

納嘛隄。阿納嘛沙嘛隄。阿納（嚩）剎達嘛隄。薩喇

ན མ ཎི ཨ ན མ ཥ མ ཎི ཨ ན ཀྵ ད མ ཎི ས ར

嘛隄。（嚩）徹喇（嚩）剎嘛隄。阿畢拔囉巴（阿）嘛隄。沙噠薩

མ ཎི ཀྵ ར ཀྵ མ ཎི ཨ བི བ ར པཱ མ ཎི ཥ ཊ ས

嘛隄。納沙納嘛隄。阿洛龖納嘛隄。（嚩）徹喇嘛隄。

མ ཎི ན ཥ ན མ ཎི ཨ ལོ ཧྲཱི ན མ ཎི ཀྵ ར མ ཎི

納噶嘛隄。噶隄蘇噶隄。阿巴噶隄。阿魯納噶

ན ག མ ཎི ག ཏི སུ ག ཎི ཨ པ ག ཎི ཨ ལུ ན ག

ᡨᡳ· ᡮᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᡮᠠ ᡵᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᡩᡠ ᡵᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠪᡵᠠ ᠪᡥᡳ

隄。匝喇噶隄。阿匝喇噶隄。阿篤磬噶隄。巴喇必

ᠲᠢ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠳᠤ ᠷᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠪᠷᠠ ᠪᠾᠢ

ཏི ཙ ར ག ཏི ཨ ཙ ར ག ཏི ཨ དུ རྣ ག ཏི བྲ བྷི

ᡤᠠ· ᠮᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠰᠠ ᠮᠠ ᡴᡵᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠨᡳ ᡦᠠ ᡤᠠ

噶。嘛納噶隄。薩嘛噶隄。阿巴沙噶隄。尼巴噶

ᠭᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠺᠷᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠨᠢ ᠫᠠ ᠭᠠ

ག མ ན ག ཏི ས མ ཀྲ ཏི ཨ པ ཥ ག ཏི ནི པ ག

ᡨᡳ· ᠨᡳ ᠸᠠ ᡵᠨᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᡧᠠ ᡩᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᠪᡥᡳ ᡦᠠ ᠯᡳ ᡨᡳ· ᡤᠠ

隄。尼斡納噶隄。沙答哈噶隄。阿必巴哩噠。噶

ᠲᠢ ᠨᠢ ᠸᠠ ᠷᠨᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠬᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠫᠠ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠭᠠ

ཏི ནི ཝ རྣ ག ཏི ཥ ད ཧ ག ཏི ཨ བྷི པ ལི ཊི ག

ᡨᡳ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᡦᠠ ᡤᠠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠰᡠ ᠨᠠ ᡧᠠ ᡤᠠ ᡨᡳ· ᠠ ᠪᡥᡳ ᡵᠠ

隄噶隄。阿巴噶答噶隄。蘇納沙噶隄。阿必喇

ᠲᠢ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠫᠠ ᠭᠠ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠰᠤ ᠨᠠ ᠱᠠ ᠭᠠ ᠲᠢ ᠠ ᠪᠾᠢ ᠷᠠ

ཏི ག ཏི ཨ པ ག ད ག ཏི སུ ན ཥ ག ཏི ཨ བྷི ར

必斡溪隄。嘛噠必斡溪隄。嘛納必斡溪隄。阿

噠必斡溪隄。阿鶻必斡溪隄。噶那必斡溪隄。

噶薩喇必斡溪隄。阿薩喇必斡溪隄。嘛隄噶

隄。納沙噶隄。洛隄噶隄。嘛隄噶隄。峉隄噶隄。

答答（阿）噶答噶隄。答答（阿）巴（阿）納。畢薩阿拏噶隄。薩

嘛答隄。阿偪答（阿）拏噶隄噶隄。偪納沙噶隄。薩（阿）

喇偪微。哈（嚕）剌喇嘛沙。薩嘛隄穆喀噶隄。薩（嚕）斡

答答（阿）噶答。穆喀納鴉。沙塔巴拏。舖（達）薩隄（答）噶。薩

[illegible]

嘛磬沽綺拏。沙芭答墖噶答。不容阿拏。餔韛

[illegible]

མ ཀྵ ཀུ ཀྵ ཎུ། ཥ ཕ ཏ ད ཀ ག ཏ། པྲུ ཎྱ ཨ ཎུ། པྲུ ཕྲ

[illegible]

阿拏噶隄。此一咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

[illegible]

ཨ ཎུ ག ཏི། སྔགས་ འདི་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་ནག་པའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲིར་ བཅུག་ པ་ཡིན།

[illegible]

十住斷結經（依舊譯）

[illegible]

[illegible]

མི་དགེ་ བ་བཅུའི་ རྒྱུན་ གཅོད་པ་ ཞེས་བྱ་ བའི་ མདོ།

[illegible]

卷十三

[illegible]

བམ་པོ་ བཅུ་ གསུམ་པ།

[illegible]

彼函

[illegible]

ཕི་ཡིག་ ཕི་ དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡩᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᡳ ᡥᠠ ᡥᠠ

籥嘎拉阿必哈哈。

ᠳᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠠ ᠪᠢ ᠬᠠ ᠬᠠ

ད ག ལ ཨ བྷི ཧ ཧ

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠶᡝ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡥᡡ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡤᠠ ᡥᡵᡳ ᡵᡳ ᡩᡵᠠ

葉納畢湊納畢嘎濔哩喇。

ᠶᠡ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠬᠤ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠭᠠ ᠬᠷᠢ ᠷᠢ ᠳᠷᠠ

ཡ ན བི ཧུ ན བི ག ཧྲི རི དྲ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三呪

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ

ᡩᡝ ᡯᠠ ᠮᠠ ᠨᠠᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᡮᡝ ᡣᠠ ᠨᠠ ᡯᠠᠠ

得⿱雔鳥嘛⿰糹⿵冂阿納桑⿱嚓岳磕納⿱艹⿱雔鳥。

ᠲᠧ ᠵᠠ ᠮᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠰᠠᠮ ᠼᠧ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠵᠠ

ཏེ་ཛཱ་མ་ནཱ་ན་སཾ་ཚེ་ཁ་ན་ཛཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四呪

ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཞི་པ

ᡩᡝ ᠨᠠᠠ ᠰᠠᡳ ᠨᠠ ᡩᡝ ᠨᠠᠠ ᠰᠠᡳ

得⿰糹⿵冂阿塞。納得⿰糹⿵冂阿塞。

ᠲᠧ ᠨᠠ ᠰᠠᠢ ᠨᠠ ᠲᠧ ᠨᠠ ᠰᠠᠢ

ཏེ་ནཱ་སཻ། ན་ཏེ་ནཱ་སཻ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས ལྔ་པ།

嘛哈（阿）鷞得納（阿）塞。

མ ཧཱ ཤྲཱི ཏེ ཛྙཱ སེ།

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས དྲུག་པ།

伊尼密尼沙沙墨。

ཨི ནི མི ནི ཥ ཥ ཨཾ།

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ།

ᡨᠠ ᠪᠣ᠈ ᡨᠠ ᠯᠠ ᠪᠣ᠉ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠯᡝ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ ᠣᡶᡳ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

答帛。答喇伯。以上七咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠲᠠ ᠪᠣ᠂ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠪᠣ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ᠄ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ཏ་ཝ། ཏཱ་ར་ཝ། འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ སྔགས་ བདུན་ བོད་ དཔེ་ མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ འབྲི་ བཀྱ་ པ་ཡིན།

[illegible]

無垢淨光大噠喇呢

[illegible]

འཕགས་ པའོད་ ཟེར་ དྲི་མ་ མེད་པ་ རྣམ་པར་ དག་པའི་ འོད་ཅེས་ བྱ་བའི་

[illegible]

經（舊譯無垢淨光大陀羅尼經）

[illegible]

གཟུངས།

[illegible]

一卷　彼函

[illegible]

བམ་པོ་ གཅིག　བི་ཡིག་ གི་ དཀུ།

[illegible]

第一咒

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་

納嘛斯薩拔答𡃤。薩鴉薩餔達嚨鍋之𡃤。巴哩舒

ན མཿ ས བ ད ནཱཾ ས ཡ ཀྶཾ བུ དྡྷ ཀོ ཊཱི ནཱཾ པ རི ཤུ

達耨嘛納西。阿鸐匝答巴支支𡃤。納摩䥯噶斡

དྡྷེ མ ན སི ཨ ཤྩ རྱ ད པ ཙི ཙཱི ནཱཾ ན མོ བྷ ག ཝ

得阿容答阿俞喇卡鴉。答墖噶答鴉。唵薩喇斡答

ཏེ ཨ པྲ ཏ ཨ ཡུར ཁ ཡཱ ཏ ཐཱ ག ཏཱ ཡཱ ཨོཾ ས རྦ ཏ

墖噶答舒達耨。阿俞喇畢碩噠尼。桑哈喇桑哈喇

ཐཱ ག ཏཱ ཤུ དྡྷེ ཨ ཡུར བི ཤོ དྷ ནི སཾ ཧ ར སཾ ཧ ར

薩（喇）嚩答塔（阿）噶答畢（喇）鴉巴勒納（巴）喇得桑哈喇。阿

俞薩（阿）喇薩（阿）喇。薩（喇）嚩答塔（阿）噶答薩嘛鴉。玻堤玻

堤。鋪（達）（喇）鴉鋪（達）（喇）鴉。玻（喇）鴉鴉玻（喇）鴉鴉。嘛嘛薩（喇）嚩巴（阿）邦

阿拔喇拔喇納畢舒（達）耨。畢噶答嘛拉。擦喇必

ᠶᠠ ᠰᡠ ᠪᡠ ᡩᡳ ᠪᡠ ᡩᡳ· ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

鴉蘇舖達唌舖達禱。乎嚕乎嚕娑訶。

ᠶᠠ ᠰᠤ ᠪᠤ ᠳᠢ ᠪᠤ ᠳᠢ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཡ་སུ་བྷུ་དྷི་བྷུ་དྷི་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠣᠮ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡨᠠ ᡨᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ· ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠴᡝ· ᠮᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ

唵薩喇嚹答答阿噶答。畢舖拉鴉支。嘛呢嘎納嘎

ᠣᠮ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠲᠠ ᠲᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠫᠤ ᠯᠠ ᠶᠠ ᠼᠧ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ

ཨོཾ་ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བི་པུ་ལ་ཡ་ཙེ་མ་ཎི་ཀ་ན་ཀ

ᡵᠠ ᠵᠠ ᡨᠠ· ᠪᡳ ᡦᡠ ᡴᠠ ᡨᠠ ᠶᠠ ᠴᡝ· ᡥᡡ ᡵᡠ ᡥᡡ ᡵᡠ· ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᠠ ᠠ

喇阿雜阿答。畢舖卡答鴉支。簕嚕簕嚕。薩嘛䜌答阿

ᠷᠠ ᠵᠠ ᠲᠠ ᠪᠢ ᠫᠤ ᠺᠠ ᠲᠠ ᠶᠠ ᠼᠧ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠠ ᠠ

ར་ཛཱ་ཏཱ་བི་པུ་ཁ་ཏཱ་ཡ་ཙེ་ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་ས་མ་ནྟ་ཨ

斡羅基得。薩喇薩喇。嘛嘛薩（喇）斡撟（阿）巴（嘛）。畢碩噠

བ ལོ ཀི ཏེ། ས ར ས ར། མ མ ས ཝ ཨཱ པཾ། བི ཤོ དྷེ

尼。波噠尼薩嘛波噠尼。囉拔喇鴉（卡）支。拔哩嘛

ནི། བོ དྷ ནི ས མ བོ དྷ ནི། བྷ བ ར ཡ ཙེ། བ རི མ

呢闍（卡）查乎嚕。洛喇嘛拉畢舒（達）得。嗡嗡娑訶。

ཎི ཛྭ ཛ ཧུ རུ། ལོ ར མ ལ བི ཤུ དྡྷེ། ཧཱུྃ ཧཱུྃ སྭཱ ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ།

唵薩（喇）嚩答嗒（阿）噶答。嘛拉畢碩噠呢。（薩）嘎（納）達畢禮

巴嚕（達）噠拔勒。喇隄桑（薩）嘎喇。答嗒（阿）噶答噠（阿）闍噠

呼。噠喇噠喇。薩（納）噠喇薩（納）噠喇。薩（喇）嚩答嗒（阿）噶答。

阿堤支納阿堤壹得婆訶。

第四咒

སྔགས བཞི་པ

納摩𠺕葛斡得。納拔納拔支孌。薩（嘛）鴉（嗄）薩（嘛）舖（達）噠。

ན མོ བྷ ག བ ཏེ ན བ ན བ ཙི ཏྲཱཾ ས རྦ སྭཾ བྷུ དྷཱ

鍋支那岳答。沙答薩哈（薩）喇孌。納嘛（斯）薩（喇）韓呢。拔

ཀོ ཅི ན ཡ ཏཱ ཥ ཏ ས ཧ སྲ ཏྲཱཾ ན མཿ ས ཧྲ ཎི བ

喇那畢（薩）嚕（嘛）畢呢。玻堤薩鷄鴉。唵閣嚕閣嚕。嘛

ར ཎ བི སྲཱ བི ཎི ཕ ཏི ས ཧྲཱི ཡ ཨོཾ ཛ རུ ཛ རཱུ མ

嘛薩喇斡阿斡喇那。畢碩鏈尼。薩喇斡答塔阿噶答。

མ ས རྦ ཨ བ ར ཎ། བི ཤོ དྷ ནི། ས རྦ ཏ ཐཱ ག ཏཱ།

阿俞喇巴擠阿呢。畢鋪拉尼喇嚌阿拉。薩喇斡西堤納嘛

ཨ ཡུར པ ཛྙཱ ཎི། བི པུ ལ ཎིར ཛྙཱ ལ། ས རྦ སི དྡྷི ན མ

薩嚩哩鵶阿。拔喇拔喇。薩喇斡薩鵶阿斡羅基呢。唵薩

སྲི ཡཱ། བ ར བ ར། ས རྦ ས ཏྭཱ ཨ བ ལོ ཀི ནི། ཨོཾ ས

喇斡呢拔喇那。畢薩嚩嘛畢呢。（此一句。番經缺。依漢）

རྦ ནི བ ར ཎ། བི ཥྐཾ བྷི ཎི། ཚིག་ འདི་ གཅིག་ བོད་ དཔེ་ལ་ མི་སྣང་ རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᡩᡝ ᡩᠣᠰᡳᡴᠠ᠈ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᡦᠠ ᡦᠮᠠ᠈ ᠪᡳ ᡧᠣ ᡩᡥᠠ ᠨᡳ ᡴᡠ ᡵᡠ

經咒語音入。嘛嘛薩喇斡巴阿巴嘛。畢碩嶷尼沽嚕

ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠮᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠫᠠ ᠫᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠣ ᠳᠾᠠ ᠨᠢ ᠺᠤ ᠷᠤ

འདུས་བསྒྱུར་ཏེ་འཇིར་བརྗུག་པ་ཡིན། མ མ ས རྦ པཱ པྨ བི ཤོ དྷ ནི ཀུ རུ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠨᠠ ᡦᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠨᠠᠮ᠈ ᡨᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡨᠠ ᡴᡠ ᡨᡳ ᠨᠠᠮ᠈ ᡨᠠ ᡩᠶᠠ

納嚌納巴納拔低難。答嗒噶答沽支難。答嗒

ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠨᠠ ᠫᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠲᠠ ᠺᠤ ᠲᠢ ᠨᠠᠮ ᠲᠠ ᠳᠶᠠ

ན མཿ ན པ ན བ ཏི ནཱཾ ཏ ཐཱ ག ཏ ཀུ ཊི ནཱཾ ཏ དྱ

[illegible]

葛答孌。噶嚕納難阿斡羅嘎薩嘛答孌。以上

[illegible]

ཀ ཏ ཀྲཾ ཀ རུ ཎ ནཾ ཨ བ ལ ཀ ས མ ཏཱ ཀྲཾ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་

[illegible]

四句。番經缺。依漢經咒語音入。答鴉嗒。唵畢

[illegible]

ཚིག་བཞི་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ངེས་སྒྲ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། ཏ དྱ ཐཱ། ཨོཾ བི

[illegible]

餔拉畢嘛勒。囒拔呼資納拔呼。薩喇薩喇。薩

[illegible]

ཕུ ལ བི མ ལེ། ཛྭ བ ཧུ ཛི ན བ ཧུ། ས ར ས ར། ས

[illegible]

斡答嗒噶答。噠都噶嚕。阿堤壹得娑訶。阿鴉

[illegible]

རྦ ཏ ཐཱ ག ཏ། དྷཱ ཏུ ག རྦྷེ། ཨ དྷི ཥྛི ཏེ སྭཱ ཧཱ། ཨ ཡ

答多拔尼娑訶。薩嚩德斡那。拔哈鴉畢鋪達嚩。

ད ཏཱ བ ནི སྭཱ ཧཱ ས ཝ དེ བ ནཱ བ ཧ ཡ བི བུ ཛྫ

阿堤嵩那薩嘛鴉娑訶。

ཨ དྷི ཥྛཱ ན ས མ ཡ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第六咒
ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ དྲུག་པ།

納嚌納拔納撟支䕸。答嗒噶答剛噶那䕸。達噇

ན ནཿ ན བ ན བྷི ཛི ཛྙཱཾ ད དྷ ཀ ད ཀཾ ཀ ན ཛྙཱཾ ཏྲ

撟魯囉昂。鍋支那岳答沙薩哈囒孌。唵波波哩。

ཧྲུ་ལུ་རུཾ་ཀོ་ཙི་ན་ཡོ་ད་ཤ་ས་ཧྲ་སྭ་ཀླཾ་ཨོཾ་པོ་པོ་རི

咨哩尼匝哩。摩哩鍋哩匝拉。拔哩娑訶。

ཙུ་རི་ཎི་ཙ་རི་མ་རི་ཀོ་རི་ཙ་ལ་བ་རི་སྭཱ་ཧཱ

ᠮᠠᡥᠠ ᠮᠠᠶᠠ ᠨᠣᠮᡠᠨ

嘛哈嘛鴉經（舊譯摩訶摩耶經）

ᠮᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ

སྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

上卷

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་གོང་མ།

ᡦᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

彼函

ཕི་ཡིག་ཕི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཅིག

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᡩᡥᠠᡵ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ ᠰᠠᠩ ᡤᡥᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᡥ

納摩鋪（達）噠鴉。納摩噠（哩）嘛鴉。納嘛（斯）薩（阿吽）噶鴉。納嘛（斯）

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠳᠾᠠᠷ ᠮᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ ᠰᠠᠩ ᠭᠾᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠮᠠᠾ

ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨ་ཡ། ན་མཿསངྒྷ་ཡ། ན་མཿ

ᠰᠠ ᡨ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠶᠠ ᡴᠰᠠᠩ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᡳᠩ ᡥᠠᠩ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᡝ ᡨᡝ ᠪᡥᠠ

薩鷄孌薩（嘛）鴉（嘎）薩（嘛）鋪（達）噠星瀚西噠。納嘛墨（答）尋。（巴）嘞

ᠰᠠ ᠲ ᠨᠠᠩ ᠰᠠ ᠮᠢᠠ ᠺᠰᠠᠩ ᠪᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠢᠩ ᠾᠠᠩ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠮᠧ ᠲᠧ ᠪᠾᠠ

ས་ཏ་ནཱཾ་ས་མྱ་ཀྶཾ་བུ་དྡྷ་སིཾ་ཧཾ་སི་དྡྷ། ན་མ་མེ་ཏེ། བྷ

ᠮᡠ ᡴᡥᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᡥᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᡳ ᡯᠠ ᡥᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠨᠠ

穆喀納。納嘛舒噠杭。納摩西闍杭。納摩阿納

ᠮᠤ ᠺᠾᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠮᠠ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠠ ᠾᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠰᠢ ᠵᠠ ᠾᠠᠩ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠠ ᠨᠠ

མུ་ཁ་ནཱ། ན་མ་ཤུ་དྡྷ་ཧཾ། ན་མོ་སི་ཛ་ཧཾ། ན་མོ་ཨ་ན

杭。納摩阿喇哈謦。納嘛羅嘎薩嘛嘎答納。薩

嘛喇隄巴納納隄沙納嘛。薺達哈。喇巴嘎剎容

嘛㖢嘛鸙哩畢雜喇雜。巴嘛畢雜薩。畢雜隄

舒嚕闍容。伊隄支喇隄畢。雜哩雜拉雜拉。德

斡綽噶鴉嘎剎阿蘇鳥喇。嘎嚕查基納喇。嘛和喇

嘎鴉嘎剎喇嘎剎畢沙則薩嘎納嚨。蘇嘛雜逋喇嘎。舒

嚕納闍容餔達嘎納。伊隄支。巴喇隄畢匝喇匝

拉匝拉。嘎巴阿哈喇。嚕隄答阿哈喇嚩。匝阿

哈喇喀答阿哈喇薩巴阿哈喇。阿闍雜阿哈

喇。（嘎）嗝偪答阿哈喇。闍查洛答巴逋洛答。沽畢

答洛答。嘎拉納洛答。餔（薩）噠巴噠（喇）嘛巴薩（阿嘎）嗝巴。

喇匝納嘎支嘎嚂支姑巴支。星希尼。鴉嘛拉

（嘬）剎鴉嘛闍隄。拉（嘛）⿰口發喇拉（嘛）⿰口發。嘎拉巴沙阿喇隄

ཀྵ་ཡ་མ་ཛ་ཏེ་ལ་མྦྷེ་ར་ལ་མྦྷེ་ཀ་ལ་པ་ཤ་ཨ་ར་ཏེ

阿哩支施阿喇隄。阿哩必（阿）噶哩拉（嘛）⿰口發。畢拉（嘛）⿰口發。

ཨ་རི་ཙི་ཤི་ཨ་ར་ཏེ་ཨ་རི་པིཾ་ག་རི་ལ་མྦྷེ་པི་ལ་མྦྷེ

嘎拉（嘛）⿰口發施阿哩隄。以上一咒。番經缺。依漢經呪語音入。

ཀ་ལ་མྦྷེ་ཤི་ཨ་རི་ཏེ

འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒

第二套　第十卷

TMo/1803/6787

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 5 1939

24

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡵᠠᡥᠠ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡴᠠᠮᠴᡳᡥᠠ ᠠᠮᠪᠠ ᡤ᠋ᠠᠨᠵᡠᡵ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠵᠠᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ ᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒 第二套第十卷

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠺᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

༄རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་མཉྫུ་རྒྱ་ཧོར་བོད་ཡིག་བཞི་ཡི་སྐད་ཤན་སྒྱུར་བའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཚང་བར་བཀོད་པ། དུམ་བུ་གཉིས་པའི་བམ་པོ་བཅུ་པ།

五千五百佛名神咒除障滅罪經（依舊譯）

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལྔ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་པཡས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས།

卷三

བམ་པོ་གསུམ་པ།

長函

ཚང་ཡིག་ཁི་དུམ་བུ།

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

上海涵芬樓影印乾隆內府刻本

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

答達鶆塔阿。喇答訥喇答訥。喇答納施拉尼。喇答納巴喇堤麻

ཏ་དྱ་ཐཱ་ར་ཏྣ་ར་ཏྣ་ར་ཏྣ་ཤཱི་ལ་ཎི་ར་ཏྣ་པྲ་ཏི་མ

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

納支堤。喇答納薩麻嗽伯。喇答納噶喇白。喇答拏多噶堤娑訶。

ཎྜི་ཏེ་ར་ཏྣ་ས་མྦྷ་ཝེ་ར་ཏྣ་ག་རྦྷེ་ར་ཏྣོ་ཏྐ་ག་ཊི་སྭཱ

ཧཱ

第二咒

སྔགས་
གཉིས་པ

桑鴉低巴。匝⿱嘎出答答。匝⿱嘎出巴喇巴。都拉密⿰口建。

སཾ ཡ ཏི པ ཙ ཛྭ ད ཏ ཙ ཛྭ བ ར པ དུ ལ མི ཤི

嘎拉⿰口建。厄呵答納薩。蘇拉查。蘇拉答。蘇⿰口建薩。

ག ལ ཞི ཨེ ཧ ད ན ས སུ ལ ཊ སུ ལ ཏ སུ ཞི ས

伊瑠薩。偪拉偪拉⿱巴阿呢。匝魯穆禮答尼。阿喇

ཨི རུ ས ཕ ལ ཕ ལ ཕཱ ནི ཙ ལུ མུ ལི ད ནི ཨ ར

ᠨᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᡳ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠰᡳ ᠵᠠ ᡵᡠ ᠵᠠ ᠰᡳ
尼。嘎羅巴尼。嘎羅巴尼。闍嚕闍西。闍嚕闍西。
ᠨᠢ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠨᠢ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠱᠢ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠽᠠ ᠱᠢ
ཎི ཀ ལ བ ཎི ཀ ལ བ ཎི ཛ ཛ ཛ ཤི ཛ ཛ ཛ ཤི
ᡨᠠ ᠰᡠ ᡨᡳ ᡨᠠ ᠰᡠ ᡨᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠯᡳ ᡷᡠ ᡵᡠ ᡷᡠ ᡵᡠ ᡷᡠ ᠯᠠ ᡷᡠ
答蘇隄答蘇隄。隄禮隄禮。⿱竹都嚕⿱竹都嚕。⿱竹都拉⿱竹都
ᠲᠠ ᠰᠤ ᠲᠢ ᠲᠠ ᠰᠤ ᠲᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠲᠢ ᠯᠢ ᠼᠤ ᠼᠤ ᠼᠤ ᠼᠤ ᠼᠤ ᠯᠠ ᠼᠤ
ཏ སུ ཏི ཏ སུ ཏི ཏི ལི ཏི ལི ཙུ རུ ཙུ རུ ཙུ ལ ཙུ

ᠯᠠ ᡴᠠ ᠯᠠ ᡴᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᡨᠠ ᠰᠠ ᡴᠰᠠ ᠯᠠ ᡴᠰᠠ ᠯᠠ ᡴᠰᠠ ᠯᠠ
拉。嘎拉嘎拉。薩塔薩薩塔薩。嘎徹拉嘎徹拉。嘎徹拉
ᠯᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠺᠠ ᠯᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠰᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠺᠱᠠ ᠯᠠ ᠺᠱᠠ ᠯᠠ ᠺᠱᠠ ᠯᠠ
ལ ཀ ལ ཀ ལ ས ཐ ས ས ཐ ས ཀྵ ལ ཀྵ ལ ཀྵ ལ
ᠪᠠ ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᡨᠠ ᠰᡠ ᡨᠠ ᠰᡠ ᠰᡠ ᠵᠨᠠ ᠰᠸᠣ ᡦᠣ ᠰᡳ ᡨᠠ ᠰᡠ
巴鴉嘎徹拉巴鴉。答蘇答蘇。蘇納闍薩蘇波。西答蘇
ᠪᠠ ᠶᠠ ᠺᠱᠠ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠤ ᠲᠠ ᠰᠤ ᠰᠤ ᠽᠨᠠ ᠰᠸᠤ ᠫᠤ ᠱᠢ ᠲᠠ ᠰᠤ
བ ཡ ཀྵ ལ བ ཡ ཏ སུ ཏ སུ སུ ཛྙ སྭོ ཕོ ཤི ཏ སུ

巴答蘇。希答蘇希答薩。巴尼舒嚕禮。梯薩哩。

嘎羅嘎拉。施哩施哩。侳嚕麻侳嚕麻。嘎麻巴

尼。基嚕嚕基嚕嚕。基嚕巴尼。嘎嘎禮嘎嘎禮。

羅嚕不隄。都嚕隄都嚕隄麻嗒都嚕隄。嘎拉

嘎拉。施禮施禮。偪施魯西。偪施魯西。韃蘇韃

ཀ ལཱ ཤི ལི ཤི ལཱི བི ཤི རུ ཤཱི བི ཤི རུ ཤཱི དྷ སུ དྷ

蘇。哈蘇哈蘇。哈巴巴尼娑訶。

སཱུ ཧ སུ ཧ སཱུ ཧ བ བ ཎི སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第三咒
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་གསུམ་པ།

答（達）鴉塔（阿）。都支嘛哈（阿）都納支。蘇嚕蘇嚕娑訶。

ཏ ཏྲཱ ཐཱ ཏུ ཙི མ ཧཱ ཏུ ན ཙི སུ རུ སུ རུ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᠰᡠ ᡤᠠ ᡵᠠ ᡦᡳᠶᠠᠨ ᡧᠣ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡧᠠ ᡵᠠ ᡧᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇嘎喇偏碩囄尼。囄喇囄喇娑訶。

ᠰᠤ ᠭᠠ ᠷᠠ ᠫᠢᠶᠠᠨ ᠱᠣ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠱᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭ ཀ ར པ ཤོ ཥ ཎི ཥ ར ཥ ར སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᠰᠸᡝ ᡨᡳ ᡦᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡦᡳᠶᠠᠨ ᡨᡠ ᠯᡠ ᡨᡠ ᠯᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

蘇哷厄隄巴喇隄偏。都魯都魯娑訶。

ᠰᠸᠧ ᠲᠢ ᠫᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠫᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤ ᠯᠤ ᠲᠤ ᠯᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

སྭེ ཏི པ ར ཏི པཱི ཏུ ལུ ཏུ ལུ སྭཱ ཧཱ

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六咒

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དྲུག་པ་

ᡦᠠ ᡩᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᡳ ᠨᡳ ᠰᠠ ᠴᠠ ᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡦᠠ ᡨᡳ ᡥᡡ ᠯᡠ ᡥᡡ ᠯᡠ ᠰᠸᠠ

巴達嚤麻禮尼。薩卓哈囉答菠低。乎魯乎魯娑

ᢒᠠ ᢑᠮᠠ ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠠ ᢖᠠ ᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᢒᠠ ᠲᠢ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠾᠦ ᠯᠦ ᠰᠸᠠ

པ་དྨ་མ་ལི་ནི་ས་ཙ་ཧ་ར་ཏ་པ་ཏི་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སྭཱ

ᡥᠠ

訶。

ᠾᠠ

ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七咒

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བདུན་པ་

ᠰᠠ ᠵᠣ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠰᠠ ᠵᠣ ᡵᡠ ᡤᠠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
薩卓菠提。薩卓魯嘎尼（伊）。施哩施哩娑訶。
ᠰᠠ ᠽᠣ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠰᠠ ᠽᠣ ᠷᠤ ᠺᠠ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ས ཙོ བོ དྷི ས ཙོ རུ ཀ ཎཱི ཤི རི ཤི རི སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第八咒 ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ བརྒྱད་པ།

ᠴᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠪᠣ ᡩᡳ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠵᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
蹉喇呢菠提。阿喇隄哈答菠提。闍嚕闍嚕娑訶。
ᠼᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠬᠠ ᠲᠠ ᠪᠣ ᠳᠢ ᠵᠤ ᠷᠤ ᠵᠤ ᠷᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཙ ར ཎི བོ དྷི ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ བོ དྷི ཛུ རུ ཛུ རུ སྭཱ ཧཱ

ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第九咒

ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དགུ་པ།

ᠯᠠ ᠯᡳ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡩᡳ᠉ ᡠ ᠮᠠ ᠪᠠ ᡵᡳ ᡥᠠ ᡵᡳ᠉ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡥᡠ ᡵᡠ᠉

拉禮答離隄。鄔嘛巴哩哈哩。觚觚嚕觚觚嚕。

ᠯᠠ ᠯᠢ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠳᠢ᠃ ᠤ ᠮᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠬᠠ ᠷᠢ᠃ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠬᠤ ᠷᠤ᠃

ལ ལི ཏ ཛ དི། ཨུ མ པ རི ཧ རི། ཧུ ཧུ རུ ཧུ ཧུ རུ།

ᡥᡠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

觚觚娑訶。

ᠬᠤ ᠬᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཧུ ཧུ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཅུ་པ།

ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠸᠠ ᠶᠠᠮ ᠸᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

噠喇噠喇。嘛嗃噠喇。答喇答喇。韈烟醫娑訶。

ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠾᠠ ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠸᠠ ᠶᠠᠮ ᠸᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

དྷ ར དྷ ར མ ཧཱ དྷ ར ཏ ར ཏ ར ཝཱ ཡཾ ཝེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཅིག་པ།

ᠰᡠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠰᡠ ᡩᠠ ᠪᡳ ᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᡥᠠ ᡨᠠ ᠸᠠ ᡵᡨᡝ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ

蘇喇隄。蘇答畢。阿喇隄哈達菠堤。噠喇噠喇

ᠰᠤ ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠰᠤ ᠳᠠ ᠪᠢ ᠠ ᢒᠷᠠ ᠲᠢ ᠾᠠ ᠲᠠ ᠸᠠ ᠷᠲᠧ ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᢑᠾᠠ ᠷᠠ

སུ པྲ ཏི སུ ད བི ཨ པྲ ཏི ཧ ཏ ཝ རྟེ དྷ ར དྷ ར

ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

噠喇噠喇噠喇。鴉嚩娑訶。

ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᢑᠾᠠ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

དྷ ར དྷ ར དྷ ར ཡ ཎཱ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第十二咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བཅུ་ གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡵᠠ ᠪᠠ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠪᡵᠠ ᡧᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᡩᠠ ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᡴᠠ

答（達）鵝嗒（阿）。（巴）喇巴嘎哩。（巴）喇嘫巴隄。噠（喇）嘛畢舒（達）堤嘎

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠪᠷᠠ ᠪᠠ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠪᠷᠠ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠳᠠ ᠷᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠺᠠ

ཏ དྱ ཐཱ པྲ པ ཀ རི པྲ ཥ པ ཏི ཏ རྨ བི ཤུ དྡྷེ ཀ

ᡵᠮᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᡧᠠ ᠪᠠ ᠵᠠ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（喇）嘛畢舒（達）堤。嘫拔闍容婆訶。

ᠷᠮᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠱᠠ ᠪᠠ ᠽᠠ ᠶᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

རྨ བི ཤུ དྡྷེ ཥ བ ཛ ཡེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠠᡳ ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ
第十三咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་ བཅུ་ གསུམ་པ།

答（達）鴉嗒（阿）。沙（納）提沙（納）提。哈喇（嘎）剌鴉（阿）鴉。沙（納）提沙（納）提。德

ཏདྱཐཱ། ཤཱནྟི ཤཱནྟི། ཧ ར ཀྲི ཡཱ ཡ། ཤཱནྟི ཤཱནྟི། དེ

畢薩（嘎）剌鴉（阿）鴉。沙（納）提灑麻哈（阿）（嘎）剌鴉（阿）鴉。

བི ས ཀྲི ཡཱ ཡ། ཤཱནྟི ཥ མ ཧཱ ཀྲི ཡཱ ཡ།

第十四咒

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

答（達）鴉嗒（阿）。穆嚕嚕。穆嚕嚕。阿巴哈穆嚕嚕。畢雜（阿）

ཏདྱཐཱ། མུ རུ རུ། མུ རུ རུ། ཨ པ ཧ མུ རུ རུ། བི ཛཱ

ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

（嘎）剎鴉（阿）鴉娑訶。

ᢉᢔᠠ ᠶᠠ ᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཀྵ ཡ ཡ སྭཱ ཧཱ།

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ
第十五咒
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ
སྔགས་ བཅོ་ ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᡝ ᠮᠠ ᡵᡳ ᠴᡳ ᡧᡳ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᡵᡳ ᡨᠠ ᠮᡳ ᡵᠸᠠ ᡵᠠ

答（達）鴉塔（阿）。答喇隄嘛哩支施。薩（納）都哩達密。都喇（阿）

ᠲᠠ ᡑᠶᠠ ᢗᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠧ ᠮᠠ ᠷᠢ ᠴᠢ ᠱᠢ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠮᠢ ᠷᠸᠠ ᠷᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཏ ར ཏེ མ རི ཙི ཤི ས རྦ རི ཏ མི རྦ རཱ

ᠨᡠ ᡦᡵᠠ ᠪᡳ ᠴᡮᡝ ᡯᠠ ᡯᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡯᠨᠶᡝ ᡯᠠ ᡯᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡯᠨᠶᡝ ᡯᠠ ᡯᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ

努（巴）喇畢（卡）查。匝（納）躂納（納）之。匝（納）躂納噶（納）隄。匝（納）躂納噶

ᠨᠤ ᢒᠷᠠ ᠪᠢ ᡔᠠ ᡓᠠ ᡓᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡓᠨᠶᠧ ᡓᠠ ᡓᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᡓᠨᠶᠧ ᡓᠠ ᡓᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ

ནུ པྲ བི ཙྪེ ཛ ཛྙཱ ན ཛྙེ ཛ ཛྙཱ ན ག ཛྙེ ཛ ཛྙཱ ན ག

畢。哂（納）噠納不資。畢舒（達）噠尼。哂哩噠喇巴隄。薩

（喇）斡答塔（阿）噶答（阿）提（卡）蚩得娑訶。

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十六咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

答（達）鴉塔（阿）。達（阿）哩達（阿）哩。噠喇呢尼噠尼。阿巴鴉噶

[illegible]

（喇）伯。噶（喇）斡畢噶隄。阿齊（喇）答噶（喇）拔。乎達資尼。阿納

[illegible]

རྦེ། ག རྦ བི ག ཏི། ཨ རྩ ད ག རྦ། ཧུ ད ཛི ནི། ཨ ན

[illegible]

（納）嚕穆欺。阿納嚕匝（嚕）出噶隄。唵不婆訶。以上十

[illegible]

ནྲུ མུ ཁེ། ཨ ན ནྲ ཙ ཙྲུ ག ཏི། ཨོཾ བྷུ སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་

[illegible]

六咒。番經缺。依漢經咒語音入。

[illegible]

བཅུ་དྲུག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

[illegible]

第十七咒

[illegible]

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

答（達）鶆塔（阿）。噠呼噠呼。噠（喇）啉噠（阿）都。（巴）喇隄壴得娑訶。

第十八呪

སྔགས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

答（達）鶆塔（阿）。（巴）喇低（伊）帛（巴）喇低（伊）帛。（雜鴉尼阿）納（巴）喇低（伊）帛娑訶。

ཏདྱཐཱ་པྲ་ཏི་བྷེ་པྲ་ཏི་བྷེ་ཛྙཱ་ན་པྲ་ཏི་བྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

第十九呪

སྔགས་བཅུ་དགུ་པ།

答達鶻塔阿。得離得離。雜鶻阿納得離。鋪達鐽得離。噠喇嚇

得離。薩嚩得離娑訶。

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第二十咒 ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

答達鶻塔阿。巴喇隄巴喇隄。薩喇斡巴喇隄。巴哩逋喇呢。鋪

（達）噠巴喇。達（喇）奈吶娑訶。

དྡྷ བ ལ ད རྞེ ན སྭཱ ཧཱ

第二十一咒

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

答（達）鵝塔（喬）。（嘎）剎吶（嘎）剎吶。薩（喇）斡嘎（喇）嘛。阿斡喇那尼（伊）餔

ཏ དྱ ཐཱ ཀྵ ཎ ཀྵ ཎ ས རྦ ཀ རྨཱ ཨཱ ཝ ར ཎཱ ནི བུ

（達）噠薩（答）葉納。噠（喇）嘛薩（答）葉納。薩（哩迦）鶴薩（答）葉納娑訶。

དྡྷ ས ཏྱ ན དྷ རྨ ས ཏྱ ན སཾ གྷ ས ཏྱ ན སྭཱ ཧཱ

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十二咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཉེར་ གཉིས་པ།

[illegible]

答（達）鴉塔（阿）。匝（縛達）喇（巴）喇白。蘇（嚩）（喇）鴉（巴）喇白。以上二句。番經

[illegible]

ཏ དྱ ཐཱ བ ཛྲ བ ལེ སུ ཛྲ བ ལེ འདི་ནས་ ཡན་ཆད་ ཚིག་ གཉིས་ བོད་དཔེ་ལ

[illegible]

缺。依漢經咒語音入。匝（縛達）喇蘇（爲）（喇）鴉。沙答薩哈（薩）喇

[illegible]

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་ རྗེས་སུ་ འབྲང་ནས་ བསྒྱུར་ཏེ་ བཞིར་ བཙུག་ པ་ཡིན། ཙ ཛྲ སྭ ཡཱ ཤ ཏ ས ཧ སྲ

[illegible]

提呼嘎（巴）喇白。畢碩（躂阿）鴉。（雜嚩阿）納匝（嘎）出娑訶。

[illegible]

ཏི ཧུ ཀ བ ལེ བི ཤྭ ཡ ཛྙཱ ན ཙ ཀྵུ སྭཱ ཧཱ

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་

答達鴉塔阿。韃喇嘛拔淡呵。噶噶納拔淡呵。雜瓦阿納拔淡呵娑

ཏ་དྱ་ཐཱ། དྷ་རྨ་བྷཱུ་ཧཱ། ག་ག་ན་བྷཱུ་ཧཱ། ཛྭཱ་ལ་ན་བྷཱུ་ཧཱ་སྭཱ

訶。

ཧཱ།

第二十四咒

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ་

答（達）鴉嗒（阿）。達喇達喇。（雜鴉阿）納囉（阿）鴉。巴哩碩嚩尼。（雜鴉阿）

納巴哩逋喇呢。答嗒（阿）答。阿斡玻嚩尼施（嗚）哴娑

訶。

第二十五咒

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

ᡩᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡳ ᡦᡠ ᠯᠠ ᡴᡵᠣ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ ᡥᠠ ᡥᠠ ᠨᠠ ᡴᡵᠣ ᡯᠠ ᡥᡡᠩ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠴᡳ

答（達）鴉塔（阿）畢逋拉過匝呼。喝喝納過匝呼。（以上）

ᢑᠠ ᢑᠶᠠ ᢞᠠ ᠪᠢ ᢒᠦ ᠯᠠ ᢉᠷᠣ ᠽᠠ ᠾᠦᠮ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠨᠠ ᢉᠷᠣ ᠽᠠ ᠾᠦᠮ ᠡᠨᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰ

ད དྱ ཐཱ བི པུ ལ ཀྲོ ཛ ཧཱུཾ ཧ ཧ ན ཀྲོ ཛ ཧཱུཾ འདི་ནས་ཡན་ཆད་

ᡝᡵᡝ ᡝᠮᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ᠈ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡳᠩᡤᡡ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᠰᠣᠨᠵᠣᡥᠣ᠉ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ

一句。番經缺。依漢經咒語音入。逋喇鴉（阿）逋喇

ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠄ ᢒᠦ ᠷᠠ ᠶᠠ ᢒᠦ ᠷᠠ

ཚིག་གཅིག་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན། པུ ར ཡཱ པུ ར

ᠶᠠ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠠᡧᠠ ᠵᠨᠠ ᠠᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᡳᡨᡝ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠪᡠᡩᡩᡥᠠ ᠠᡩᡥᡳ

鴉（阿）。薩（喇）斡阿沙（雜）鴉（阿）納。阿隄（去）毒得。薩（喇）斡餔（達）嗟。阿隄

ᠶᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠠᠱᠠ ᠵᠨᠠ ᠠᢑᠢ ᠱᠲᠢᠲᠸ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠪᠦᢑᠾᠠ ᠠᢑᠢ

ཡཱ ས རྦ ཨཱ ཤཱ ཛྙཱ ན ཨ དྷི ཥྛི ཏེ ས རྦ བུ དྡྷཱ ཨ དྷི

ᡧᡨᡥᡳᡨᡝ ᠰᠠᡵᠸᠠ ᠪᠣᡩᡥᡳ ᠰᠠᡨᠸᠠ ᠠᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᡳᡨᡝ ᠰᠸᠠᡥᠠ

（去）毒得。薩（喇）斡玻堤薩鴉。阿隄（去）毒得娑訶。

ᠱᠲᠢᠲᠸ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠪᠣᢑᠢ ᠰᠠᢐᠸᠠ ᠠᢑᠢ ᠱᠲᠢᠲᠸ ᠰᠸᠠᠾᠠ

ཥྛི ཏེ ས རྦ བོ དྷི ས ཏྭཱ ཨ དྷི ཥྛི ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十六咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་དྲུག་པ།

答（達）鴉塔（阿）。伯⿱歌卷伯⿱歌卷。噠（剌）嘛薩穆（達）喇伯⿱歌卷。噶噶納

ཏ་དྱ་ཐཱ་བ་རུ།་བ་རུ།་དྷ་རྨ་ས་མུ་དྲ་བ་རུ།་ག་ག་ན

薩穆（達）喇伯⿱歌卷。鋪（達）噠薩穆（達）喇伯⿱歌卷。玻提薩鴉（阿）噠

ས་མུ་དྲ་བ་རུ།་བྷཱུ་ཏ་ས་མུ་དྲ་བ་རུ།་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཏ

（剌）嘛薩穆（達）喇伯⿱歌卷。以上二句。番經缺。依漢經咒

རྨ་ས་མུ་དྲ་བ་རུ།་འདི་ནས་ཡན་ཆད་ཚིག་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་

語音入。巴（阿）喇密答（阿）伯鬱。薩（喇）斡阿沙（阿）巴哩。逋喇

འདིར་བསྒྲག་པ་ཡིན། བྷཱ་ར་མི་ཏཱ་བེ་ཡེ་ས་རྦ་ཨཱ་ཤཱ་པ་རི་པཱུ་ར

那伯鬱。鋪（達）嚕阿隄壷得娑訶。

ཎ་བེ་ཡེ་ཕུ་ཊྚཱ་ཨ་ཏི་ཥྛེ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十七咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བདུན་པ།

答（達）鴉塔（阿）。蘇（喇）葉蘇（喇）葉。（雜喇阿）納蘇（喇）鴉娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ། སུ་རེ་སུ་རེ། ཛྙཱ་ན་སུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠣᠷᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十八咒

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ།

ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠲᠠ ᠽᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

答（達）鵜塔（阿）。施哩施哩。得雜施哩娑訶。

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡨᠠ ᡯᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཤི རི ཤི རི ཏ ཛ ཤི རི སྭཱ ཧཱ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ᠣᠷᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二十九咒

སྔགས་ ཉེར་ དགུ་པ།

ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠶᠡ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠲᠠ ᠶᠡ

答（達）鵜塔（阿）。薩穆達葉薩穆達葉。（雜鵝阿）納薩穆達葉

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ ᠶᡝ ᡰᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡨᠠ ᠶᡝ

ཏ དྱ ཐཱ ས མུ ཏ ཡ ས མུ ཏ ཡེ ཛྙཱ ན ས མུ ཏ ཡ

ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十咒

ᠭᠣᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སུམ་ཅུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡥᠠ ᡤᠠ ᡥᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡥᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

答（達鴉）塔（阿）。噶（喇）噶（喇）。（雜鴉尼阿）納噶（喇）婆訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠵᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ག ཧྲ ག ཧྲ ཛྙཱ ན ག ཧྲ སྭཱ ཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十一咒

ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། སོ་གཅིག་པ།

ᡨ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ: ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᡧᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ:

答（達）鴉塔。噶噶訥噶噶訥。噶噶納畢舒譸娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ: ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠱᠤ ᠳᠳᠾᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ:

ཏ་དྱ་ཐཱ། ག་ག་ནེ་ག་ག་ནེ། ག་ག་ན་བི་ཤུ་དྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ

第三十二咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གཉིས་པ།

ᡨ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ: ᠮᡠ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᡵᠠ ᡩᡥᠨᠠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ:

答（達）鴉塔。墨嚕墨嚕。喇（達）納墨嚕娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ: ᠮᠤ ᠷᠤ ᠮᠤ ᠷᠤ ᠷᠠ ᠳᠾᠨᠠ ᠮᠤ ᠷᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ:

ཏ་དྱ་ཐཱ། མུ་རུ་མུ་རུ། ར་དྷྣ་མུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ

第三十三咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་གསུམ་པ།

ᡨᠠ ᢙᡵᠠ ᢘᠠ ᡬᡠ ᡵᡠ ᡬᡠ ᡵᡠ ᡬᡠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）囉塔（阿）。姑吶姑吶。姑那薩穆壽娑訶。

ᠲᠠ ᢑᠷᠠ ᢑᠠ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠷᠦ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᢑᠷᠸ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་ཊྲ་ཊཱ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཀུ་ན་ས་མུ་དྲེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第三十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᢙᡵᠠ ᢘᠠ ᡬᠣ ᠯᠣ ᡬᠣ ᠯᠣ ᡵᠨᠠ ᡬᠣ ᠯᠣ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）囉塔（阿）。歌琭歌琭。（囉）囉（阿）納歌琭娑訶。

ᠲᠠ ᢑᠷᠠ ᢑᠠ ᠺᠣ ᠯᠣ ᠺᠣ ᠯᠣ ᠷᠨᠠ ᠺᠣ ᠯᠣ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་ཊྲ་ཊཱ་ཀོ་ལུ་ཀོ་ལུ་རྞཱ་ན་ཀོ་ལུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第三十五咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་ལྔ་པ།

答（達）鶉塔（阿）。薩穆（達）壽薩穆（達）壽。（雜尼）鸞（阿）納薩穆（達）壽娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་དྲུག་པ།

答（達）鶉塔（阿）。錣離錣離。噠（喇）麻錣離娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡩᡳᠶᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡩᡠ ᡵᡠ ᡩᡠ ᡵᡠ ᡩᡠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。躂呼躂呼。躂剌尼薩穆（達）薵娑訶。

ᠲᠠ ᡑᠢᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᡑᠦ ᠷᠦ ᡑᠦ ᠷᠦ ᡑᠦ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠠ ᠮᠦ ᡑᠷᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་དྷུ་ར་ཎི་ས་མུ་དྲེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第三十八咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᡳᠶᠠ ᡨ᠋ᠠ ᠪᡵᠠ ᠪᡝ ᠪᡵᠠ ᠪᡝ ᡩᠠᡵ ᠮᠠ ᠪᡵᠠ ᠪᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。（巴）喇白（巴）喇白。躂（喇）嘛（巴）喇白娑訶。

ᠲᠠ ᡑᠢᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᢒᠷᠠ ᠪᠧ ᢒᠷᠠ ᠪᠧ ᡑᠠᠷ ᠮᠠ ᢒᠷᠠ ᠪᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ་པྲ་བྷེ་པྲ་བྷེ་དྷ་རྨ་པྲ་བྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第三十九咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་སོ་དགུ་པ།

ᡨᠠᡩ ᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᡝ ᠪᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᡠ ᠪᡠ ᡩᡥᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉嗒阿。餔達棏餔達棏。蘇餔達棏娑訶。

ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠶ᠋ᠠ ᠲ᠋ᠾᠠ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠾᠧ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠾᠧ ᠰᠤ ᠪᠤ ᠳ᠋ᠾᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏདྱ་ཐཱ། བུདྡྷེ་བུདྡྷེ། སུ་བུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་བཞི་བཅུ་པ།

ᡨᠠᡩ ᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᡵᠠ ᠠ ᡵᠠ ᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡵᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉嗒阿。阿喇各阿喇各。雜鴉尼阿納阿喇各娑訶。

ᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠶ᠋ᠠ ᠲ᠋ᠾᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠨ᠋ᠢᠶ᠋ᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠷᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་ར་ཨ་ར་ཎྱཱ་ན་ཨ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

答（達）鴉塔（阿）。墨訶墨訶。嘛唅（阿）墨嚯娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ མ ཧཱ མ ཧཱ མ ཧི མ ཧཱ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

答（達）鴉塔（阿）。（巴）喇低（伊）帛（巴）喇低（伊）帛。（雜）（阿）納（巴）喇低（伊）帛娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ པྲ ཏི པ པྲ ཏི པ ཛྙཱ ན པྲ ཏི པ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᡨᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。薩墨薩墨。薩墨䪥得娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠨᠲᠢ ᠲᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ས་མ་ས་མ་ས་མ་ནྟི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᡝ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᡝ ᠨᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。（達）嚕墨（達）嚕墨。（韃阿）納（達）嚕墨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠡ ᠳᠠ ᠷᠮᠡ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠷᠮᠡ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། དྷ་རྨེ་དྷ་རྨེ། ཛྙཱ་ན་དྷ་རྨེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十五咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡤᡠ ᠨᡠ ᡤᡠ ᠨᡠ ᡤᡠ ᠨᠠ ᠮᡠ ᡵᡠ ᡧᡳ ᡴᠠ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉嗒（阿）。姑呐姑呐。姑那墨嚕施嘎呼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠭᠦ ᠨᠦ ᠭᠦ ᠨᠦ ᠭᠦ ᠨᠠ ᠮᠦ ᠷᠦ ᠱᠢ ᠺᠠ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ གུ ནུ གུ ནུ གུ ཎ མུ རུ ཤི ཀ རི སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十六咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ དྲུག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠮᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉嗒（阿）。尼墨尼墨。（雜）鴉（尼阿）納尼墨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ནི མི ནི མི ཛྙཱ ན ནི མི སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ ཞེ་ བདུན་པ།

答達鴉塔阿。畢哩畢哩。伯囉匝納娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བརྒྱད་པ།

答達鴉塔阿。拔淡呵拔淡呵。雜鴉尼阿納拔淡呵娑訶。

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᠠ᠈ ᠪᡳ ᡦᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答達鵝塔。薩嘛薩麻薩穆達喇。畢嘌喇嘛訥娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ᠂ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠠ᠂ ᠪᠢ ᠫᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཏ དྱ ཐཱ། ས མ ས མ ས མུ དྲ བི ཕྲ མ ནེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ　卷四　ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ　བམ་པོ་བཞི་པ།

ᡤᠣᠯᠮᡳᠨ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ　長函　ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ　ཆང་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ　第一咒　ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ　སྔགས་དང་པོ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᡨᡝ ᠯᡝ ᡨᡝ ᠯᡝ᠈ ᠵᠸᠠ ᠨᠠ ᡨᡝ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答達鵝塔。得囄得囄。雜鵝納得囄娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ᠂ ᠲᠧ ᠯᠧ ᠲᠧ ᠯᠧ᠂ ᠽᠸᠠ ᠨᠠ ᠲᠧ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠃

ཏ དྱ ཐཱ། ཏེ ལེ ཏེ ལེ ཛྭ ན ཏེ ལེ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གཉིས་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡳ ᠯᡠ ᡳ ᠯᡠ ᡳ ᠯᠠ ᠪᡳ ᠯᠠ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。伊（納達）嚕伊（納達）嚕。伊（納達）喇畢（嘎）喇墨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠢ ᠯᠤ ᠢ ᠯᠤ ᠢ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཨི ལུ ཨི ལུ ཨི ལ བི ལ མེ སྭཱ ཧཱ

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ གསུམ་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠰᡠ ᡥᡠ ᠯᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。[illegible]（達）嚕[illegible]（達）嚕。蘇[illegible]（達）嚕娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠰᠤ ᠬᠤ ᠯᠤ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཧུ ལུ ཧུ ལུ སུ ཧུ ལུ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第四咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠪᠠ ᠯᡝ ᡷᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵶塔（阿）。（巴）喇白（巴）喇白。（雜鵶尼阿）納（巴）喇白娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠵᠨᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠯᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ བ ལེ བ ལེ ཛྙཱ ན བ ལེ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ

第五咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᠪᠠ ᠵᡵᠠ ᡠ ᡨᡨᠠ ᡵᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵶塔（阿）。拔（雜）喇拔（雜）喇。拔（雜）喇烏答呼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠠ ᠤ ᠲᠲᠠ ᠷᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ བ ཛྲ བ ཛྲ བ ཛྲ ཨུ ཏྟ རེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第六呪

ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ དྲུག་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠰᠠ ᡤᡝ ᠠ ᠰᠠ ᡤᡝ ᠠ ᠰᠠ ᡤᠠ ᡦᡠ ᡧᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。阿薩（阿迦）歌阿薩（阿迦）歌。阿薩（阿迦）噶餔（達）耨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠰᠠ ᠭᠧ ᠠ ᠰᠠ ᠭᠧ ᠠ ᠰᠠ ᠭᠠ ᠫᠤ ᠱᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ཨ ས གེ ཨ ས གེ། ཨ ས ག པུ ཥྚ སྭཱ ཧཱ།

ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

第七呪

ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

སྔགས་ བདུན་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᡝ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᡝ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᡩᡥᠠ ᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。躂（喇）墨躂（喇）墨。躂（喇）嘛躂呼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠧ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠧ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠳᠾᠠ ᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། དྷ རྨེ དྷ རྨེ། དྷ རྨ དྷ ཧུ སྭཱ ཧཱ།

第八咒

སྔགས་བརྒྱད་པ།

答（達）鵶塔（阿）。低訥低訥。低納嚘喇吶娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ། དྷི་ནི་དྷི་ནི། དྷི་ན་ཀ་ར་ཎེ་སྭཱ་ཧཱ།

第九咒

སྔགས་དགུ་པ།

答（達）鵶塔（阿）。得囄得囄。嘛哈（阿）得囄娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཏེ་ལེ་ཏེ་ལེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十咒

ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་པ།

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠠ ᠫᠠ ᠷᠢ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

答（達）鴉塔（阿）。（罷）喇得（罷）喇得。（罷）喇答巴哩逋喇吶娑訶。

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᠠ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡦᡡ ᡵᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། པྲ ཏ པྲ ཏ། པྲ ཏ པ རི པཱུ ར ཎ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十一咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་གཅིག་པ།

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠺᠰᠠ ᠮᠧ ᠺᠰᠠ ᠮᠧ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠺᠰᠠ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

答（達）鴉塔（阿）。（嘎）刹墨（嘎）刹墨。（雅鶃阿）納（嘎）刹墨娑訶。

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡬᠰᠠ ᠮᡝ ᡬᠰᠠ ᠮᡝ ᡷᡫᠠ ᠨᠠ ᡬᠰᠠ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ཀྵ མེ ཀྵ མེ། ཛྙཱ ན ཀྵ མེ སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十二咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གཉིས་པ།

答達鴉塔阿。巴喇白巴喇白維鑾阿納麻那楂拉巴喇白娑訶。以

ཏ་དྱ་ཐཱ་པྲ་བྷེ་པྲ་བྷེ་ཝཻ་རཱ་ཎ་མ་ཎྜ་ལ་པྲ་བྷེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་

上一咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྣན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十三咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་གསུམ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᠠ ᠰᠠ ᡥᡠ ᠰᠠ ᡥᡠ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉塔阿。薩呼薩呼。薩嚕斡鋪達噠阿堤壼得娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠬᠤ ᠰᠠ ᠬᠤ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠱᠲᠢ ᠲᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ས ཧུ ས ཧུ ས རྦ བུ དྡྷ ཨ དྷི ཥྛི ཏེ སྭཱ ཧཱ

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十四咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨ᠋ᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᡝ ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᡝ ᡠ ᡦᠠ ᡧᠠ ᠨᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉塔阿。沙納得。巴喇沙納得。烏巴沙納得娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠧ ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠧ ᠣᠤ ᠫᠠ ᠱᠠ ᠨᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཤཱ ནྟེ པྲ ཤཱ ནྟེ ཨུ པ ཤཱ ནྟེ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十五咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་བཅོ་ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᡝ ᠰᡠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鶆𡑞。畢逋勒畢逋勒。䶕納畢逋勒娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠾᠠ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠧ ᠰᠦ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། བི་པུ་ལེ་བི་པུ་ལེ། སུ་ན་བི་པུ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十六呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་དྲུག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᡩᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鶆𡑞。薩麻薩麻。薩麻隄得娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠳᠢ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ས་མ་ས་མ། ས་མ་ཏི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第十七呪

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བཅུ་བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ ᡤᠠ ᡵᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉嗒。嘛喇嘛喇。嘛喇隄嘎哷娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠷᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། མ་ར་མ་ར། མ་ར་ཏི་ཀ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十八咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། བཅོ་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡥᡠ ᠮᡝ ᡥᡠ ᠮᡝ ᡥᡠ ᠮᠠ ᡥᡠ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉嗒。觚墨觚墨。觚嘛觚墨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠬᠤ ᠮᠧ ᠬᠤ ᠮᠧ ᠬᠤ ᠮᠠ ᠬᠤ ᠮᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཧུ་མེ་ཧུ་མེ། ཧུ་མ་ཧུ་མེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第十九咒

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

སྔགས། བཅུ་དགུ་པ།

ᡩᠠ ᡯᠠ ᡨᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠶᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵮嗒（阿）。施哩施哩。施哩葉娑訶。

ᠳᠠ ᠽᠠ ᠲᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠶᠡ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

དཛཏཱཤིརིཤིརིཤིརིཡེསྭཱཧཱ

ᠣᡵᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十咒

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉི་ཤུ་པ།

ᡩᠠ ᡯᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᡯᠠ ᡵᠮᠠ ᠮᠠ ᡴᡠ ᡨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵮嗒（阿）。嘛枯得嘛枯得。噠（剌）嘛嘛枯得娑訶。

ᠳᠠ ᠽᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠻᠦ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠻᠦ ᠲᠠ ᠽᠠ ᠷᠮᠠ ᠮᠠ ᠻᠦ ᠲᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

དཛཏཱམཁུཊམཁུཊཛྷརྨམཁུཊསྭཱཧཱ

ᠣᡵᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十一咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་གཅིག་པ།

答達鴉塔。雜葉雜葉。雜鴉拔隄娑訶。

ཏདྱཐཱ། ཛཡེ ཛཡེ ཛཡབཏི སྭཱཧཱ།

第二十二咒

སྔགས་ཉེར་གཉིས་པ་

答達鴉塔。節嘛節嘛。嘛哈節墨娑訶。

ཏདྱཐཱ། ཧིམ ཧིམི མཧེ ཧིམེ སྭཱཧཱ།

第二十三咒

སྔགས་ཉེར་གསུམ་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᡝ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。噶噶訥噶噶訥。噶噶納薩墨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠧ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ག ག ཎེ ག ག ཎེ། ག ག ན ས མ སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十四咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་བཞི་པ

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᡥᠠ ᠸᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᡥᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。薩（嘛）發斡薩（嘛）發斡。舖（達）噠薩葉納娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠰᠠ ᠮᠪᠾᠠ ᠸᠠ ᠪᠦ ᠳᠳᠾᠠ ᠰᠠ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ས མྦྷ ཝ ས མྦྷ ཝ། བུ དྡྷ ས ཛྙ ན སྭཱ ཧཱ།

ᠣᡵᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第二十五咒

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཉེར་ལྔ་པ

答達鶆嗒。烏墨烏墨。烏嘛巴隄娑訶。

ཏདྱཐཱ། ཨུམུ་ཨུམུ་ཨུམ་པ་ཏི་སྭཱཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ

第二十六咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཉེར། དྲུག་པ།

答達鶆嗒。郭磕郭磕舖達𨅗郭磕娑訶。

ཏདྱཐཱ། གྷོཁ་གྷོཁ་པུཌྜྷོ་གྷོཁ་སྭཱཧཱ།

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ

第二十七咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས། ཉེར། བདུན་པ།

ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡳ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡧᡳ ᠪᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵄塔（奇）。薩喇薩喇。薩喇施伯娑訶。

ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠢ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᠱᠢ ᠪᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ད ཌྷ ཐྱ ས ར ས ར ས ར ཤི བ སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ

第二十八咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

སྔགས་ ཉེར་ བརྒྱད་པ

ᡩᠠ ᡩᡥᠠ ᡨᡳ ᡨᠠ ᢞᡝ ᡨᠠ ᢞᡝ ᡨᠠ ᡯᡝ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵄塔（奇）。得⿰石雔得⿰石雔。得雜拔隄娑訶。

ᠳᠠ ᠳᠾᠠ ᠲᠢ ᠲᠠ ᠲᠧ ᠲᠠ ᠲᠧ ᠲᠠ ᠴᠧ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ད ཌྷ ཐྱ ཏ ཊེ ཏ ཊེ ཏ ཛེ བ ཏི སྭཱ ཧཱ

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᠣᡵᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ

第二十九咒

ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་ ཉེར་ དགུ་པ

答（達）鴉塔（嚆）施伯施伯餔娑訶。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠴᡳ

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠳᠤᠭᠠᠷ

第三十咒

སྔགས་ སུམ་བཅུ་པ་

答（達）鴉塔（嚆）。嘎（嘎）刹葉（嘎）刹葉嘎（喇）嘛（嘎）刹葉娑訶。

ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡝᠮᡠᠴᡳ

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

第三十一咒

སྔགས་ སོ་ གཅིག་པ་

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡵᡠ ᡥᡳ ᡵᡠ ᡥᡳ ᡴᠣ ᡴᡳ ᡵᡠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔。嚕希嚕希。郭溪嚕呵娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠷᠤ ᠬᠢ ᠷᠤ ᠬᠢ ᠺᠣ ᠺᠢ ᠷᠤ ᠬᠠ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། རུ་ཧི་རུ་ཧི། ཀོ་ཁི་རུ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十二咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཟུངས་ སོ་ གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡳ ᠯᡳ ᠨᡳ ᡳ ᠯᠠ ᠪᠠ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔。伊嚀伊嚀。伊喇拔隄娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠢ ᠯᠢ ᠨᠢ ᠢ ᠯᠠ ᠪᠠ ᠲᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨི་ལི་ཎི་ཨི་ལི་ཎི། ཨི་ལ་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十三咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

ཟུངས་ སོ་ གསུམ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᡴᡠ ᠨᡳ ᡴᡠ ᠨᡳ᠈ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答（達）鴉塔（阿）。姑呢姑呢。姑那薩穆隄得娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠾᠠ ᠺᠦ ᠨᠢ ᠺᠦ ᠨᠢ ᠺᠦ ᠨ᠎ᠠ ᠰᠠ ᠮᠦ ᠳᠢ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཏདྱཐཱ་ཀུ་ཎི་ཀུ་ཎི་ཀུ་ཎ་ས་མུ་དི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡩᡠᡳᠴᡳ

第三十四咒

ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

སྔགས་སོ་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠈ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ ᡦᡠ ᡵᠠ ᠶᠠ᠈ ᠰᠠᡵ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᠣ ᡵᠠ ᡨᡥᠠ ᠨᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ
ᡥᠠ᠉

答（達）鴉塔（阿）。浦喇鴉浦喇鴉。薩（喇）斡麻儒喇塔（阿）難（耍）娑
訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠾᠠ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠫᠦ ᠷᠠ ᠶᠠ ᠰᠠᠷ ᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᠣ ᠷᠠ ᠲᠾᠠ ᠨᠶᠠᠩ ᠰᠸᠠ
ᠬᠠ᠃

ཏདྱཐཱ་པུ་ར་ཡ་པུ་ར་ཡ་ས་རྦ་མ་ནོ་ར་ཐཱ་ཉཾ་སྭཱ
ཧཱ།

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十五咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ ལྔ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᠮᡝ ᡧᠠ ᠮᡝ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。沙墨沙墨沙嘛尼娑訶。

ᢐᠠ ᢑᠶᠠ ᢐᠠ ᠱᠠ ᠮᠧ ᠱᠠ ᠮᠧ ᠱᠠ ᠮᠠ ᢏᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏདྱཐཱཤམེཤམེཤམཎིསྭཱཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᡳᠩᡤᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三十六咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དྲུག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᡵᠠ ᡦᡵᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉塔（阿）。（巴）喇薩喇（巴）喇薩喇。（巴）喇薩尼娑訶。

ᢐᠠ ᢑᠶᠠ ᢐᠠ ᢒᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᢒᠷᠠ ᠰᠠ ᠷᠠ ᢒᠷᠠ ᠰᠠ ᢏᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏདྱཐཱཔྲསརཔྲསརཔྲསཎིསྭཱཧཱ

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十七咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བདུན་པ

答達鵐嗒。沽穆沽穆沽穆。沽穆得娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第三十八咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་སོ་བརྒྱད་པ

答達鵐嗒。噶喇白噶喇白。答嗒噶答噶喇白娑訶。

ᡤᡡᠰᡳᠨ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三十九咒

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ སོ་ དགུ་པ

答（達）鴉塔。薩（麻嚩）斡薩（麻嚩）斡。（吧）喇尼噠納薩（麻嚩）斡娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ། ས སྭ བ ས སྭ བཱ། པྲ ཎི ཏ ན ས སྭ བ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第四十咒

ᠳᠥᠴᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ བཞི་བཅུ་པ

ᡩᠠ ᡩ᠋ᠠ ᡨ᠋ᠠ᠉ ᡩᡝ ᠪᠠ ᡩᡝ ᠪᠠ᠉ ᡩᡝ ᠪᠠ ᠨᡩᡵᠠ ᡦᡠ ᠵᡳ ᡨᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答（達）鶆塔（阿）。德伯德伯。德伯（納達）喇逋（鳥）資得娑訶。

ᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠠ᠄ ᠳᠧ ᠪᠠ ᠳᠧ ᠪᠠ᠄ ᠳᠧ ᠪᠠ ᠨᠳᠷᠠ ᠫᠦ ᠵᠢ ᠲᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ད ཌ ཐཱ། དེ བ དེ བ། དེ བ ནྡྲ པཱུ ཛི ཏེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十一咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཅིག་པ།

ᡩᠠ ᡩ᠋ᠠ ᡨ᠋ᠠ᠉ ᡴᠠ ᠨᡩᡳ ᠨᡝ ᡴᠠ ᠨᡩᡳ ᠨᡝ᠉ ᡴᠠ ᠨᡩᡳ ᠨᠠ ᠰᠠ ᡥᡵᡳ ᡧᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答（達）鶆塔（阿）。嘎（鴉尼）皿訥嘎（鴉尼）皿訥。嘎（鴉尼）皿納薩隰（剌）佘娑訶。

ᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠠ᠄ ᠺᠠ ᠨᠳᠢ ᠨᠧ ᠺᠠ ᠨᠳᠢ ᠨᠧ᠄ ᠺᠠ ᠨᠳᠢ ᠨᠠ ᠰᠠ ᠾᠷᠢ ᠱᠧ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ᠄

ད ཌ ཐཱ། ཀ ཎྜི ནེ ཀ ཎྜི ནེ། ཀ ཎྜི ན ས ཧྲི ཤེ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十二咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གཉིས་པ།

ᡩᠠ ᠵᠠ ᡴᡧᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠵᡳᠶᠠ ᠨᠠ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

答達鶺墖。喇答訥喇答訥。雜鶺墖納喇答訥娑訶。

ᠳᠠ ᠵᠠ ᠺᠱᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ད་ཛ་ཀྵ་ར་ཏྣ་ར་ཏྣ་ཛྙཱ་ན་ར་ཏྣ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十三咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་གསུམ་པ་

ᡩᠠ ᠵᠠ ᡴᡧᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᠰᠣᠸᠠ ᡥᠠ

答達鶺墖。噠嘛噠嘛。噠嘛噠嘛噠嘛娑訶。

ᠳᠠ ᠵᠠ ᠺᠱᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ད་ཛ་ཀྵ་ཏ་མ་ཏ་མ་ཏ་མ་ཏ་མ་ཏ་མ་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十四咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་བཞི་པ་

答鞬塔。施哩得𠼪施哩得𠼪。施哩娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ ཤྲཱི ཏི ལི ཤྲཱི ཏི ལི ཤྲཱི སྭཱ ཧཱ

第四十五咒

སྔགས ཞེ ལྔ།

答鞬塔。資畢資畢。資畢尼娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ ཛི བི ཛི བི ཛི བི ནི སྭཱ ཧཱ

第四十六咒

སྔགས ཞེ དྲུག་པ

ᡨᠠ ᡩᠢᠶᠠ ᡨᠠ ᡧᠠ ᡨᡝ ᡧᠠ ᡨᡝ ᡦᡵᠠ ᡧᠠ ᡨᡝ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉嗒。沙諦得沙諦得。吧喇沙諦得婆訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠱᠠ ᠲᠧ ᠱᠠ ᠲᠧ ᠫᠷᠠ ᠱᠠ ᠲᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཥ ཊེ ཥ ཊེ པྲ ཥ ཊེ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十七咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ བདུན་པ

ᡨᠠ ᡩᠢᠶᠠ ᡨᠠ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡤᡳ ᡵᡳ ᡵᡠ ᡯᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鴉嗒。基哩基哩。基哩基哩嚕雜婆訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠺᠢ ᠷᠢ ᠷᠤ ᠽᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཀི རི ཀི རི ཀི རི ཀི རི རུ ཛ སྭཱ ཧཱ

ᡩᡝᡥᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十八咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། ཞེ བརྒྱད་པ

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡵᡠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᡠ ᡵᡠ ᡧᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᠪᡥᡠ ᡧᠠ ᠨᡩᠠ ᠪᡥᠠ ᠪᡳ

答⿱達鴉⿱塔阿。⿰口⿱罒剌沙麻吶餔⿰口⿱罒剌沙麻吶餔。沙⿱納得⿰口發畢

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠷᠤ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠾᠤ ᠷᠤ ᠱᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠾᠤ ᠱᠠ ᠨᠳᠠ ᠪᠾᠠ ᠪᠢ

ཏ དྱ ཐཱ། རུ ཥ མ ཎི བྷུ རུ ཥ མ ཎི བྷུ། ཥ ཎྜ བྷ བི

ᡨᠠ ᠪᡥᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答餔娑訶。

ᠲᠠ ᠪᠾᠤ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ བྷུ སྭཱ ཧཱ།

ᡩᡝᡥᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四十九咒

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ཞེ་དགུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᡝ ᠠ ᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᡝ ᠠ ᠸᠠ ᠪᡥᠠ ᠰᠠ ᡴᠠ ᡵᠠ

答⿱達鴉⿱塔阿。阿斡⿰口發塞阿斡⿰口發塞。阿斡⿰口發薩嘎喇

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠠ ᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠧ ᠠ ᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠧ ᠠ ᠸᠠ ᠪᠾᠠ ᠰᠠ ᠺᠠ ᠷᠠ

ཏ དྱ ཐཱ། ཨ བ བྷཱ སེ ཨ བ བྷཱ སེ། ཨ བ བྷཱ ས ཀ ར

ᠨᠠ ᠰᠣ ᡥᠠ

吶娑訶。

ᢏᠠ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཎ སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十咒

ᠲᠠᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ལྔ་བཅུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠪᡳ ᠪᡳ ᠪᡳ ᠪᡳ ᠪᡳ ᠯᠠ ᡴᡧᠠ ᠨᡳ ᠰᠣ ᡥᠠ

答（達）鴉塔。畢畢畢畢。畢拉嚓隄娑訶。

ᢐᠠ ᢐᠢᠶᠠ ᢐᠠ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠪᠢ ᠯᠠ ᢉᢔᠠ ᢏᠢ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ

ཏ ཏྱ ཐཱ བི བི བི བི བི ལ ཀྵ ཎི སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十一咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

གཟུངས་ ང་གཅིག་པ།

答（達）鴉塔（阿）。蘇嚕蘇嚕。蘇（喇）鴉（阿）隄得娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ། སུ་རུ་སུ་རུ། སུ་རྱཱ་ཏི་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五十二咒 ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ང་གཉིས་པ།

答（達）鴉塔（阿）。傒（伊）帛傒（伊）帛。噠（喇）麻（巴）喇隄帛娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ་ཤི་བ་ཤི་བ། ཛ་མ་པ་ཏི་བ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五十三咒 ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ང་གསུམ་པ།

答（達）鴉塔（阿）。咨哩咨哩。咨哩咨娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ ཙི ལི ཙི ལི ཙི ལི ཙི སྭཱ ཧཱ

第五十四咒

སྔགས་ང་བཞི་པ།

答（達）鴉塔（阿）。德斡德斡德斡。逋資隄娑訶。以上二咒。漢經缺。依番經咒語添入。

ཏ དྱ ཐཱ དེ ཝ དེ ཝ དེ ཝ པུ ཥྚི སྭཱ ཧཱ འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། བོད་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྡོན་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་ལྔ་པ།

第五十五咒

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠉ ᡧᡳ ᠮᡝ ᡧᡳ ᠮᡝ᠉ ᡦᡥᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᡧᡳ ᡩᡩᡥᡝ ᡧᡳ ᠮᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答（達）鶺塔（阿）。西墨西墨。鋪（達）韃西韃西墨娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠠ ᠲᠠ᠃ ᠱᠢ ᠮᠧ ᠱᠢ ᠮᠧ᠃ ᠫᠦ ᠳᠧ ᠱᠢ ᠳᠧ ᠱᠢ ᠮᠧ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཤི་མེ་ཤི་མེ། ཕུ་ཌྜེ་ཤི་ཌྜེ་ཤི་མེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨ

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དྲུག་པ།

第五十六咒

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ᠉ ᠮᡠ ᡵᡠ ᠮᡠ ᡵᡠ᠉ ᡦᡥᡠ ᡩᡩᡥᡝ ᠮᡠ ᡵᡠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ᠉

答（達）鶺塔（阿）。墨嚕墨嚕。鋪（達）韃墨嚕娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠠ ᠲᠠ᠃ ᠮᠤ ᠷᠤ ᠮᠤ ᠷᠤ᠃ ᠫᠦ ᠳᠧ ᠮᠤ ᠷᠤ ᠰᠤᠸᠠ ᠬᠠ᠃

ཏ་དྱ་ཐཱ། མུ་རུ་མུ་རུ། ཕུ་ཌྜེ་མུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十七咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བདུན་པ།

答達鵶塔。嘎嘎訥嘎嘎訥。嘎嘎納畢舒噠鵶娑訶。

ཏ་དྱ་ཐཱ། ག་ག་ན་ག་ག་ནཱ། ག་ག་ན་བི་ཤུདྡྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十八咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᡠ ᠰᠠ ᡵᠪᠠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᠪᡠ

答（達）鵝塔（阿）。薩（嚩）伯餔薩（嚩）伯餔。薩（嚩）伯。（拔）[illegible]呵餔

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠤ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠪᠤ ᠰᠠ ᠷᠪᠠ ᠪᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ ᠪᠤ

ཏ དྱ ཐཱ ས རྦ བ བུ ས རྦ བ བུ ས རྦ བ སྭ ཧ བུ

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠰᠠᡳ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第五十九咒

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ང་དགུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᡴᠠ ᠵᠠ ᡴᠠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠵᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᡴᠠ ᠵᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答（達）鵝塔（阿）。噶（喇）雜噶（喇）雜尼。（雜）[illegible]（阿）納噶（喇）雜尼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠺᠠ ᠽᠠ ᠺᠠ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠽᠨᠶᠠ ᠨᠠ ᠺᠠ ᠽᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཀ ཛ ཀ ཛ ཎི ཛྙཱ ན ཀ ཛ ནི སྭཱ ཧཱ

第六十咒 སྔགས་ དྲུག་ བཅུ་པ།

答（達）鵜嗒（阿）。噠喇噠喇。噠喇呢拔（納）羁娑訶。

第六十一咒 སྔགས་ རེ་ གཅིག་པ།

答（達）鵜塔（阿）。尼墨尼墨。（雜）嚩（阿）納尼墨娑訶。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᡠᠸᡝᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十二咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། རེ་ གཉིས་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ᠋ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠰᠠ ᡥᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉塔。薩呼薩呼。鋪達蹉薩呼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ᠋ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠰᠠ ᠾᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏདྱཐཱ། ས་ཧ་ས་ཧ། བྷུ་དྡྷ་ས་ཧ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十三咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས། རེ་ གསུམ་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ᠋ ᡨᠠ ᡵᠠ ᡨᠠ ᡵᠠ ᠪᡠ ᡩᡩᠠ ᠠ ᡩᡥᡳ ᡧᡨᡥᠠ ᠨᠠ ᠨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉塔。答喇答喇。鋪達蹉阿提塔納尼娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ᠋ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠲᠠ ᠷᠠ ᠪᠤ ᠳᠳᠠ ᠠ ᠳᠢ ᠰᠲᠠ ᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏདྱཐཱ། ཏ་ར་ཏ་ར། བྷུ་དྡྷ་ཨ་དྷི་ཥྛཱ་ན་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第六十四咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་བཞི་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᡝ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᡝ ᡥᡠ ᡴᡧᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᠰᠠ ᠮᡠ ᡩᡵᡝ ᠰᠸᠠ
答達鴉塔阿。薩穆達哷薩穆達哷。嚕喇森嚕都薩穆達哷婆
ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠢ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠢ ᠬᠤ ᠻᠰᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠰᠠ ᠮᠤ ᠳᠷᠢ ᠰᠸᠠ
ཏ་དྱ་ཐཱ། ས་མུ་དྲེ་ས་མུ་དྲེ། ཧུ་ཀྵ་ཧུ་ཏུ་ས་མུ་དྲེ་སྭཱ

ᡥᠠ
訶。
ᠬᠠ
ཧཱ

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ
第六十五咒
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ
སྔགས་རེ་ལྔ་པ།

答達鴉塔阿。薩嘛嚩伯薩嘛嚩伯。薩嘛嚩斡都。鋪達噠阿提

支阿那尼娑訶。

第六十六咒

སྔགས་ རེ་ དྲུག་པ།

答達鴉塔阿。姑吶姑吶。鋪達噠薩嘛嚩斡姑吶姑吶娑訶。

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠨᠠᡩᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六十七咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ བདུན་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡧᡳ ᡵᡳ ᡦᡵᠠ ᡥᡝ ᠪᠠ ᡧᡳ ᡵᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉塔阿。施哩施哩。巴剌係伊巴施哩娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠫᠷᠠ ᠾᠧ ᠪᠠ ᠱᠢ ᠷᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཤི་རི་ཤི་རི། པྲ་ཧེ་པ་ཤི་རི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᠵᠠᡴᡡᠴᡳ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ

第六十八咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ རེ་ བརྒྱད་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠵᡳ ᠨᠠ ᠵᡳ ᠨᠠ ᠵᡳ ᠨᠠ ᠰᡠ ᡵᠶᠠ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鴉塔阿。資納資納資納。蘇烏剌鴉娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶ᠋ᠠ ᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠠ ᠵᠢ ᠨᠠ ᠵᠢ ᠨᠠ ᠰᠤ ᠷᠢᠶ᠋ᠠ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏ་དྱ་ཐཱ། ཛི་ན་ཛི་ན་ཛི་ན། སཱུ་རྱ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᡳᠨᠵᡠ ᡠᠶᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第六十九咒

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་རེ་དགུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᡳᠶᠠ ᡨᠠ᠈ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᡝ᠈ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠪᡳ ᠪᡠ ᠯᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鶚塔阿。畢逋勒畢逋勒。噶噶納畢逋勒娑訶

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ᠄ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠧ᠄ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠪᠢ ᠪᠦ ᠯᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཏ་དྱ་ཐཱ། པི་པུ་ལེ་པི་པུ་ལེ། ག་ག་ན་པི་པུ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十咒

ᠳᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་བདུན་བཅུ་པ།

ᡨᠠ ᡩᡳᠶᠠ ᡨᠠ᠈ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡝ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡝ᠈ ᡧᡵᡳ ᡨᡝ ᡯᠠ ᡦᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᡝ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

答達鶚塔阿。巴喇低伊帛巴喇低伊帛。嘽伊得雜巴喇低伊帛娑訶。

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ᠄ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠧ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠧ᠄ ᠱᠷᠢ ᠲᠧ ᠽᠠ ᠫᠷᠠ ᠲᠢ ᠪᠧ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ᠄

ཏ་དྱ་ཐཱ། པྲ་ཏཱི་བེ་པྲ་ཏཱི་བེ། ཤྲཱི་ཏེ་ཛ་པྲ་ཏཱི་བེ་སྭཱ་ཧཱ།

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡝᠮᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十一咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ གཅིག་པ།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᡥᠠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡝ ᠰᡠ ᠰᡳ ᡩᡩᡥᡝ ᠮᠣ ᡮᠠ ᠨᡳ ᠮᠣ ᡴᠰᠠ ᠨᡳ ᠮᡠ ᡴᡨᡝ ᠪᡳ

答達鵶塔阿。西達提蘇西達提。摩匝尼摩沙尼穆嘎得。畢

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠾᠠ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠧ ᠰᠤ ᠰᠢ ᠳᠳᠾᠧ ᠮᠣ ᠼᠠ ᠨᠢ ᠮᠣ ᠺᠰᠠ ᠨᠢ ᠮᠤ ᠺᠲᠧ ᠪᠢ

ཏ དྱ ཐཱ སི དྡྷེ སུ སི དྡྷེ མོ ཙ ནི མོ ཀྵ ཎི མུ ཀྟེ བི

ᠮᡠ ᡴᡨᡝ ᠪᡳ ᠮᡠ ᡴᡨᡝ ᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠨᡳ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠯᡝ ᠮᠠ ᠩᡤᠠ

穆嘎得。畢穆嘎得。阿麻勒。畢麻勒。尼喇麻勒。麻昂噶

ᠮᠤ ᠺᠲᠧ ᠪᠢ ᠮᠤ ᠺᠲᠧ ᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠨᠢ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠯᠧ ᠮᠠ ᠩᠭᠠ

མུ ཀྟེ བི མུ ཀྟེ ཨ མ ལེ བི མ ལེ ནི ར མ ལེ མ ངྒ

ᠯᡝ ᡥᡳ ᡵᠠ ᠨᠶᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᡵᠠ ᡨᠨᠠ ᡤᠠ ᡵᠪᡥᡝ ᠰᠠ ᡵᠸᠠ ᠠ ᡵᡨᡥᠠ ᠰᠠᠠ ᡩᡥᠠ ᠨᠠ

拉葉。希喇那鵶噶喇嘩。喇答納噶喇嘩。薩喇斡阿喇塔薩阿達納

ᠯᠧ ᠬᠢ ᠷᠠ ᠨᠢᠶᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠷᠠ ᠲᠨᠠ ᠭᠠ ᠷᠪᠾᠧ ᠰᠠ ᠷᠸᠠ ᠠ ᠷᠲᠾᠠ ᠰᠠ ᠳᠾᠠ ᠨᠠ

ལེ ཧི ར ཎྱ ག རྦྷེ ར ཏྣ ག རྦྷེ ས རྦ ཨ རྠ སཱ དྷ ན

嘛。達嘛喇噠薩阿噠尼。納嘛塞嘛哈阿嘛阿納塞。阿

答不答阿答不得。畢答嗷葉。蘇拔尼（拔喇嘛）嘛岳納。（拔喇嘛）

嘛阿薩施得。薩喇斡阿得。娑拔喇資達得。薩喇斡

答喇阿巴喇隄哈得。匝都沙不答鍋支巴西得。納

嘛西達提納嘛答塔呵噶答難女婆訶。

མ ཤི དྭི ན མ ཏ ཐཱ ག ཏ ཛྙཱི སྭཱ ཧཱ།

第七十二咒

སྔགས་ དོན་ གཉིས་པ།

答達鵝塔呵。匝納達嚕匝納達嚕。蘇匝納達嚕。嘛哈匝納達嚕。匝納達喇基

ཏ དྱ ཐཱ། ཙུ ལུ ཙུ ལུ། སུ ཙུ ལུ། མ ཧཱ ཙུ ལུ། ཙུ ལི ཀི

喇呢。密禮密禮。餔達𡀔阿提卡蚩得。西禮西禮。𡀔

ར ཎི། མི ལི མི ལི། བུ དྡྷ ཨ དྷི ཀྵེ། ཤི ལི ཤི ལི། དྡྷ

（喇）嘛阿堤毒得。基禮基禮。薩（阿迦）嚩阿堤毒得娑訶。

མ ཨ ཏི པུཥ ཊེ ཀི ལི ཀི ལི ས རྦ ཨ ཏི པུཥ ཊེ སྭཱ ཧཱ

以上二句。漢經缺。依番經咒語添入。

འདི་ནས། ཡན་ཆད། ཚིག གཉིས། རྒྱ་དཔེ། ལ་མི། སྣང་། བོད་དཔེའི། རྗེས་སུ། འབྲང་ནས། བསྣན་ཏེ། འབྲིར། བཅུག པ་ཡིན།

第七十三咒

སྔགས། དོན། གསུམ་པ།

答（達）鴉塔（阿）。碩噠訥碩噠訥。薩（剌）斡巴（阿）巴（嘛）畢碩噠訥。

ཏ དྱ ཐཱ ཤོ དྷ ནེ ཤོ དྷ ནེ ས རྦ པཱ པཾ བི ཤོ དྷ ནེ

碩（達）檮畢舒（達）檮。薩（喇）斡嘎（喇）嘛阿斡喇那。畢舒（達）噠訥

ཤོ དྷ བི ཤོ དྷ ས རྦ ཀ རྨ ཨ བ ར ཎ བི ཤོ དྷ ནེ

娑訶。

སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十四咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་ དོན་ བཞི་པ།

答（達）鴉塔（阿）。匝（嘎）出匝（嘎）出（雜）鴉納匝（嘎）出娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ ག ཙྪ ག ཙྪ ཛྙཱ ན ག ཙྪ སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十五咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་ལྔ་པ།

答（達）鵶塔（阿）。噶（阿）囄噶（阿）囄。噶（阿）雜伊（納達）哩娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ གྷཱ ལེ གྷཱ ལེ གྷཱ ཛ ཨི ཎྜི སྭཱ ཧཱ

ᠨᠠᡩᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᠩᡤᡠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第七十六咒

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་དོན་དྲུག་པ།

答（達）鵶塔（阿）。逋（卡）帛逋（卡）帛。蘇逋（卡）帛娑訶。

ཏ དྱ ཐཱ པུ ཥྤེ པུ ཥྤེ སུ པུ ཥྤེ སྭཱ ཧཱ

第七十七咒

སྔགས་དོན་བདུན་པ།

答達鵶塔阿。噠呼噠呼。噠喇呢拔納特娑訶。

第七十八咒

སྔགས་དོན་བརྒྱད་པ།

隄卡叉希。納麻麻隄阿喇鵶隄。隄卡叉希。偪哩納

嘛嘛隄。巴哩舒（達）堤。隄支希。阿（羅）雞巴隄厄囊希。

隄（卡）支希。巴班納卡（噶）喇呵答嘛塔希。希禮施禮

禮。阿（嘎）剎喇舒（達）堤。不達尼資隄。阿巴必巴匝。巴

喇隄（卡）支噶答希。薩（阿迎）機匝。巴喇偪沙偪巴哩（嘎）螭

答。薩偪鏇喇偪巴哩（嗄）蠡答。沽沙偪舒（達）隄。沽沙

巴喇巴偪都。舒匝薩（喇）斡巴畢。央葛巴達都。阿

雜隄鴉噶答。噶答尼哈哈喇。薩哈（薩）（喇）沙達尼。

匝（嗄）出（嗄）刹鴉鴉（嚕）答。（嗄）刹鴉答尼哈嚕。匝（嗄）出巴哩鴉

⿱納答。巴哩鴉⿱納答尼哈嚕。匝⿱嘎出巴嘫⿱納答偪偪嘎尼

哈嚕。匝⿱嘎出偪嘫哩答巴嘫⿱納答尼哈嚕。匝⿱嘎出阿

雜隄尼哈嚕。答尼哈嚕。匝⿱嘎出阿嘎⿱喇卡鴉。麻嘫

薩鵽尼哈嚕。匝⿱嘎出阿喇拏⿱噶喇哈。嘫噶斡達。商

噶哑（嘎嚕）納隄施都。沽沙巴隄納。沽沙偪巴哩

嘎蠕答。沽沙尼哩隄沙哑。哑（嘎嚕）哈喇西禮答。哈

喇尼西禮答哈嚕。哑（嘎嚕）喇（答納）噶答。阿嘎答阿

喇哈施葉。烏咨隄阿徂阿沙鴉。烏資鴉蘇（雜[illegible]阿）

納拉嚶剎納。嘛答喇烏嚩喇哈巴喇嚩喇哈。阿哩沙

嘛納西咎答偪施沙。尼哈喇薩哈薩喇巴隄叏。

嘛哈巴喇隄叏。阿拉巴嚶剎。嘛阿拉巴嚶剎。阿羅

巴隄雜。嘛阿羅巴隄雜。逋希薩嘛希答。嘛巴

巴隄攴。阿羅巴隄。納羅伊（薩哩）。薩（阿迦嚩伊）匝。偪巴喇

資答隄納。阿羅巴得雜。嘛阿羅巴得雜。嘎施

支沙尼哈喇沙。阿羅巴隄。納羅伊（薩哩）。伊（薩哩）鴉。

薩（阿迦嚩伊）匝納巴哩答隄。答薩伊（薩哩）薩（阿迦嚩伊）匝。偪巴

喇資答隄納。阿羅巴得雜。嘛阿羅巴得雜。雜

納施沙尼哈喇。薩哈薩喇伊嘛納薩。不乎巴喇

沙納薩哈薩喇。不答沽納。巴哩巴哩嘎剌鴉。嘛納

巴喇偪舒達簕。納囉巴沙隄。尼哩尼哏。阿嘎答

阿嘎隄俞。嘎麻納鑾。阿（喇）鴉薩嵯納。偏巴喇（嘎）徹

答薩偏。阿噶麻納鑾。納偏（嘎）徹隄答施。巴沙伊

隄。阿俞阿隄納嘛。阿（納）達禮咨必哈嚕。尼施巴

拏阿嘎嘛尼雜。納巴哩喇答隄。薩（阿迎）攀雜阿嘎

麻拏。阿噶蓑阿施沙商。阿噶都沙薩拏。嘎嚕

呢嘎阿鴉。阿巴喇納阿雜尼鑾。納偪嘎薇隄達沙。阿嘎隄

薩喇鞥雜達沙。納阿薩隄阿嘎剌鴉薩嘎納鑾。偪雜尼

答隄納。阿嘎剌岳嘎岳。阿咨納隄岳。雜尼鴉阿納阿羅答

阿嘎刹喇。岳機隄尼哈哏。阿嘎喇達薩。巴哩希

答薩喇斡嘎蠣尼納斯。阿沙嚕巴喇巴都。阿鴉尼雜隄岳

達沙。阿嘎隄雜哈都。納偪嘎嚴鴉隄達沙。阿鴉

隄阿嘎刹囉。伊嘎尼卓。阿巴隄。阿鴉隄岳。阿必

巴喇答。巴哩鴉鄯。央阿咨隄鴉。哈喇鑿。巴喇

巴巴喇烏鴉匝隄。阿巴必隄俞。伊巴喇隄哈喇。

隄納嘛。阿達喇納阿巴嚩拏。隄納納鴉希。阿

嘎隄鴉希。阿納噶隄鴉希。阿嘎喇喇巴喇呵答。

隄支阿舒央。巴沙隄達麻。阿嘎拉巴尼阿囉。

ཏི ཙ ཨ ཤ ཡཾ པ ཥ ཏི ད མ ཨ ག ལ པ ཎི ཨ རཾ

隄都達麻。阿薩嚩喇哈嚕。薩斡嚕隄偪。阿薩

ཏི ཏུ ད མཱ ཨ ས ཧྭ ར ཧ རུ ས ཪྦ རུ ཏི ཕི ཨ ས

嚩尼哈嚕。沙達施禮沙查。阿薩嚩尼哈嚕。阿

ཧྭ ནི ཧ རུ ཥ ད ཤི ལི ཥ ཊ ཨ ས ཧྭ ནི ཧ རུ ཨ

塔尼哈嚕。巴喇巴薩尼哈嚕。納納尼羅基隄。

ཐ ནི ཧ རུ པ ར པ ས ནི ཧ རུ ན ན ནི ལོ ཀི ཏི

ᡠ ᡨᡳ ᡳ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᡩᡥᠠ ᡵᠮᠠ ᠨᡳ ᠯᠠ ᡩᠠ ᠮᠠ ᠶᡠ ᡨᡳ ᡵᠠ ᠨᡳ

烏隄伊喇尼哈嚕。噠（喇）嘛尼拉達嘛。俞隄喇尼

ᠤ ᠲᠢ ᠢ ᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠳᠾᠠ ᠷᠮᠠ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠳᠠ ᠮᠠ ᠶᠤ ᠲᠢ ᠷᠠ ᠨᠢ

ཨུ ཊི ཨི ར ཎི ཧ རུ དྷ རྨ ཎི ལ ད མཱ ཡུ ཊི ར ཎི

ᡥᠠ ᡵᡠ ᡧᡠ ᡧᠠ ᡩᠠ ᠠ ᡥᠠ ᡵᡠ ᠨᡳ ᠪᡠ ᡩᠠ ᡤᠠ ᠯᠠ ᡥᠠ ᡵᡠ ᡥᡠ ᡨᡠ

哈嚕。舒沙達阿哈嚕。尼不答噶拉哈嚕。呵都

ᠬᠠ ᠷᠤ ᠱᠤ ᠱᠠ ᠳᠠ ᠠ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠨᠢ ᠪᠤ ᠳᠠ ᠭᠠ ᠯᠠ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠬᠤ ᠲᠤ

ཧ རུ ཤུ ཥ ད ཨ ཧ རུ ཎི བུ ད ག ལ ཧ རུ ཧུ ཏུ

ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᠠ ᡥᡠ ᡨᡠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᡨᡠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᠪᠠ ᠰᠠ

尼哈嚕。阿呵都尼哈嚕。巴薩都尼哈嚕。巴薩

ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠠ ᠬᠤ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠪᠠ ᠰᠠ

ཎི ཧ རུ ཨ ཧུ ཏུ ཎི ཧ རུ པ ས ཏུ ཎི ཧ རུ པ ས

ᡨᡠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᡧᡠ ᡧᡳ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ ᠪᡠ ᡩᠠ

都尼哈嚕。阿巴薩尼哈嚕。舒施尼哈嚕。不答

ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠱᠤ ᠱᠢ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠤ ᠪᠤ ᠳᠠ

ཏུ ཎི ཧ རུ ཨ པ ས ཎི ཧ རུ ཤུ ཤི ཎི ཧ རུ བུ ད

噶拉尼哈嚕。阿呵隄尼哈嚕。阿納西（達）提尼哈

嚕。嘎嘛尼哈嚕。阿嘎嘛尼哈嚕。偏巴嘎尼哈

嚕。阿偏巴嘎尼哈嚕。伊（邏）喇鴉𨄃都尼哈嚕。巴

喇偏舒納納必答。阿隄穆（嘎）隄尼哈嚕。阿巴喇

隄嘛巴喇隄巴隄尼哈嚕。舖（達）噠（嘎）哩沙匝斡巴

塔納尼哈嚕。逋喇巴[illegible]巴沙。尼巴巴尼哈嚕。

阿倿隄尼哈嚕。倿隄尼哈嚕。阿薩喇巴。（雜）鸋（阿）納

巴哩鴉磬尼哈嚕。巴薩納（嘎）刹偪答哈喇尼哈

嚕。薩喇斡麻拏喇塔薩施尼哈嚕。拉嘎剎納偏嚕匝

納巴喇納尼哈嚕。雜𨗈偏舒達𨔶納鍋薊尼哈

嚕。薩喇斡拉哷迦噶畢舒達𨔶尼尼哈嚕。機喇𨗈偏姑嚕

斆納不答尼哈嚕。阿巴喇𨗈沙𨗈畢沙沙尼

哈嚕。鴉噶巴隄納巴達納尼哈嚕。鴉噶納鴉噶阿尼噶尼哈嚕。阿噶都阿噶隄鴉沙尼哈

嚕。嘎⿱喇嘛畢舒⿱達隄尼沙巴隄尼哈嚕。匝⿱嚕出巴喇雜納都。匝⿱嚕出尼哈嚕。基禮沙巴喇呵納。巴喇

沙納答尼哈嚕。阿納答不答哈嚕。尼答不答哈嚕。

阿查喇嘎查喇。阿希哩都卡儡。阿基施巴基施。

嘎刹谿阿舒施隄卡叉希。噠喇呢薩喇斡尼哈嚕。薩

喇斡巴隄希禮谿隄禮谿雜。阿沙鴉嘎查尼。不

ᡨᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠈ ᠴᡠ ᡨᠠ ᠨᡳ ᠮᠠ ᡨᠠ ᠨᡳ᠈ ᠵᠠ ᡧᠠ ᠨᡳ ᡧᡳ ᠯᡳ ᡧᠠ ᠴᠠ᠈

答嘎納納。諸答尼嘛答尼。闍沙尼施禮沙匝。

ᠲᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠄ ᠼᠦ ᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠲᠠ ᠨᠢ᠄ ᠵᠠ ᠱᠠ ᠨᠢ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠱᠠ ᠼᠠ᠄

ཏ་ཀ་ན་ཎ་ཙུ་ཏ་ནི་མ་ཏ་ནི་ཛ་ཥ་ནི་ཤི་ལི་ཥ་ཙ

ᠶᠠ ᡴᠰᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠈ ᡴᡠ ᠮᠪᠠ ᠨᡩᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠈ ᡩᡝ ᠸᠠ ᡴᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠈ ᡤᠠ

鴉嘎刹嘎納納。沽嶯磬嘎納納。德斡嘎納納。噶

ᠶᠠ ᠺᠰᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠄ ᠺᠦ ᠮᠪᠾᠠ ᠨᠳᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠄ ᠳᠧ ᠸᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ᠄ ᠭᠠ

ཡ་ཀྵ་ཀ་ན་ཎ་ཀུ་མྦྷཱ་ཎྜ་ཀ་ན་ཎ་དེ་ཝ་ཀ་ན་ཎ་ག

ᠨᡩᠠ ᡵᠸᠠ ᡴᠠ ᡴᠰᠠ ᠨᠠ᠈ ᠨᡩᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠰᠠᠩ ᡤᠠ ᠮᠠ ᡥᠣ ᡵᠠ ᡤᠠ ᠰᠠ ᡤᡥᠠ ᡤᠠ᠈

納韃喇斡嘎嘎刹納。韃納巴桑噶嘛和喇噶薩嚦噶噶。

ᠨᠳᠠ ᠷᠸᠠ ᠺᠠ ᠺᠰᠠ ᠨᠠ᠄ ᠨᠳᠠ ᠨᠠ ᠪᠠ ᠰᠠᠩ ᠭᠠ ᠮᠠ ᠬᠣ ᠷᠠ ᠭᠠ ᠰᠠ ᠭᠾᠠ ᠭᠠ᠄

ནྡ་རྦ་ཀ་ཀྵ་ཎ་ནྡ་ན་བ་སཾ་ག་མ་ཧོ་ར་ག་ས་གྷ་ག

ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ᠈ ᠠ ᠪᠠ ᡵᠠ ᠮᠠ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᡠ᠈ ᠪᡥᡠ ᠨᡩᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ

巴喇嘛尼哈嚕。阿巴喇嘛尼哈嚕。篰磬喇尼

ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠦ᠄ ᠠ ᠪᠠ ᠷᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠠ ᠷᠦ᠄ ᠪᠾᠦ ᠨᠳᠠ ᠷᠠ ᠨᠢ

བ་ར་མ་ཎི་ཧ་རུ་ཨ་བ་ར་མ་ཎི་ཧ་རུ་བྷུ་ཎྜ་ར་ཎི

哈嚕。阿蘇喇尼哈嚕。施嘎喇尼哈嚕。納施嘎

喇尼哈嚕。德斡尼哈嚕。納德斡尼哈嚕。鴉嘎剎

尼哈嚕。納鴉嘎剎尼哈嚕。納噶尼哈嚕。納納噶

尼哈嚕。不答沽麻巖納答噶納噠喇斡尼哈嚕。不答納

巴亞答偪沙亟尼哈嚕。隄攴嘎痲偪攴達喇尼

哈嚕。隄攴尼偪施沙尼哈嚕。隄攴巴喇納偪

沙沙尼哈嚕。巾納喇尼哈嚕。納巾納喇尼哈

嚕。蘇喇鷄尼哈嚕。納蘇喇鷄尼哈嚕。施阿迦沽哩。阿阿迦沽

ᡵᡳ᠉ ᠠ ᡥᡡ ᡵᠠ ᠨᠠ᠉ ᠨᡳ ᡴᡥᠠ ᡵᡳ᠉ ᡧᡳ ᠪᡳ ᡵᡳ᠉ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᡝᡴᡳᠶᡝᡥᡝᠪᡳ᠈

哩。阿（嚦）活喇納。伲卡囉。施畢囉。以上一咒。番經

ᠷᠢ: ᠠ ᠾᠦ ᠷᠠ ᠨᠠ: ᠨᠢ ᠺᠾᠠ ᠷᠢ: ᠱᠢ ᠪᠢ ᠷᠢ: ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ:

རི། ཨ ཧྲུ ར ཎ ཎི ཁ ཊི། ཤི བི ཊི། འདིནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཅིག་བོད་དཔེ་

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

缺。依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ:

མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᠰᡠᠨᠵᠠ

卷五

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠪᠤ

བམ་པོ། ལྔ་པ།

ᡠᠵᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᠴᠠᠩ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡥᠣᠪᠣ

長函

ᠴᠠᠩ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠤᠷ

ཆང་ཡིག་གི་དམ་བྱ།

不嚋尼哈嚕。阿嘛孥沙尼哈嚕。

པུ ཥྚི ནི ཧ རཱ ཨ མ ནུ ཥི ནི ཧ རཱ

第二咒

གཉིས་པ་ སྔགས་

鶯俞嚕。乎嚕拔巴隄。西達嘛⿸麻提。阿哩⿱夸魯巴隄。

ཨོཾ ཡུ རུ ཧུ རུ བ བ ཏི སི ད མ ཏི ཨ རི ཏྲུ བ ཏི

拔乎巴喇納沙答難。匝⿱吅出窰。匝⿱吅出巴隄。乎嚕

བ ཧུ བ ར ན ཤ ད ནཱ ཛ མྦྷ ཀ ཛ མྦྷ བ ཏི ཧུ རུ

哈哩。阿則尼巴嘎嚩。隄卡叉薩哩低巴巴隄。巴喇巴喇巴

達阿舒隄。不達舒達提。伊呵窖希阿必嘎剎難。阿嚩隄

巴隄。鋪乎巴喇納沙達納躂喇呢。鴉嚩溪尼頞隄。

哩答咨巴喉。嘎喇嚩姑那匝。畢巴哩嘎嚩。達阿薩畢

[illegible]

窣範納縫嚩。畢嘌嚩達舒遶提。薩喇巴巴喇麻

[illegible]

ཨི ཥུ ན ཏྲ ཡཱ བི བྲ ཏྲི ར ཤུ དྡྷི ས ར བ བ ར མ

[illegible]

塔。畢嘌嚩達咨隄。以上二咒。番經缺。依漢經

[illegible]

ཐ། བི བྲ ཏྲི ར ཙྪེ ཧི། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་གཉིས་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་བ་རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས།

[illegible]

咒語音入。

[illegible]

བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

大方等噠剌呪經（舊譯大方等陀羅尼經）

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

卷一

བམ་པོ་དང་པོ།

信函

ཤིན་ཡིག་གི་དུམ་བུ

第一呪

སྔགས་དང་པོ།

納摩沽沽支沙梯梯伊（喓）鐺納（喂）剃鴉窑娑訶。

ན་མོ་ཀུ་ཀུ་ཙི་ཥ་ཐི་ཐི་ཨི་ཎྜིཾ་ན་ཊྲི་ཡ་ཤི་སྭཱ་ཧཱ།

第二咒 སྔགས། གཉིས་པ།

答（達）鶆塔。乎（嘎）螭禮（嚩）巴。岳扳韃（嚩）鶆（斯）。乎（嘎）螭禮（嚩）巴。羅葩

ད ཏྲ ཐཱ། ཧ གྲཱི ཝཾ པ། ཡོ བ ཏྲ ཝཿ ཧ གྲཱི ཝཾ པ། རོ བ

拉阿孥納（答）鶆答。阿孥納（答）鶆答。鋪（達）韃鍋支乎（嘎）螭

ལ ཨ ནུ ན ཏྲ ཏ། ཨ ནུ ན ཏྲ ཏ། བུ དྡྷ ཀོ ཊི ཧ གྲཱི

禮（嚩）葩（査）娑訶。

ཝཾ ཕཊ སྭཱ ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᠵᡠᠸᡝ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ᠈ ᡝᡵᡝ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡳ ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第三咒第四咒此二咒。與本卷第一咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠳᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གསུམ་པ། སྔགས་བཞི་པ། སྔགས་འདི་གཉིས་ནི་བམ་པོ་འདིའི་སྔགས་དང་པོ་

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ ᡩᡝ ᡩᠠᠪᡴᡡᡵᡳᠯᠠᡥᠠ᠈

第二咒重複。

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠄

སྔགས་གཉིས་པ་དང་མཐུན།

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第五咒

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་ལྔ་པ།

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠸᠠ ᡴᠠ᠈ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᡥᠠ ᠯᡳ ᡴᠠ ᠪᡠ ᡩᡥᠸᠠ ᡴᠠ᠈ ᠨᠠ

納摩麻哈舖達嚩嘎。納摩麻哈禮嘎舖達嚩嘎。納

ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠸᠠ ᠺᠠ᠄ ᠨᠠ ᠮᠣ ᠮᠠ ᠬᠠ ᠯᠢ ᠺᠠ ᠪᠤ ᠳᠾᠸᠠ ᠺᠠ᠄ ᠨᠠ

ན མོ མ ཧཱ བུ དྷྭ ཀ ན མོ མ ཧཱ ལི ཀ བུ དྷྭ ཀ ན

[illegible]

摩花諸雞喇呢。畢沙西雜舒。岳嘎靈。擔答靈

[illegible]

མ ཧཱ ཙཱུ ཀི ར ཎི བི ཤ སི ཛ ཤུ ཡོ ག ལི ཏཾ ཏ ལི

[illegible]

（嘎哖）嘎靈杭嘎臻。阿哩納哩納喇哩娑訶。

[illegible]

ཀྲིཾ ཀ ལི ཧཾ ཀ ཙེཾ ཨ རི ན རི ན ར རི སྭཱ ཧཱ

[illegible]

第六咒起。至第八咒止。此三咒。與本卷

[illegible]

སྔགས་ དྲུག་པ་ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ བརྒྱད་ པའི་ བར་ གྱི་ སྔགས་ འདི་ གསུམ་ ནི་ བམ་ པོ་ འདིའི་

[illegible]

第一咒起。至第三咒重複。

[illegible]

སྔགས་ དང་པོ་ནས་ རྩམས་ཏེ་ སྔགས་ གསུམ་ པའི་ བར་ དུ་ མཐུན།

ᡝᡵᡝ ᡩᡝᡵᡤᡳ ᠵᠠᡴᡡᠨ ᡨᠠᡵᠨᡳ᠈ ᡨᠠᠩᡤᡡᡨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ᠈ ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠣᠮᡠᠨ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ᠉

以上八咒。番經缺。依漢經咒語音入。

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

འདི་མས་ཡན་ཆད་སྔགས་བརྒྱད་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཏུག་པ་ཡིན།

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷四

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཞི་པ།

信函

ཤིན་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡠᠵᡠᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第一咒

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་དང་པོ།

ᡵᡳ ᡦᠠ ᡵᡳ ᡦᠠ ᡨᡳ᠈ ᡤᡠ ᡥᠠ ᡤᡠ ᡥᠠ ᡨᡳ᠈ ᡮᠠ ᡵᠠ ᠨᡳ ᡨᡳ᠈ ᠨᡳ ᡥᠠ ᡵᠠ

哩葩哩葩隄。姑哈姑哈隄齹喇呢隄。尼哈喇

རི་པ་རི་པ་ཏི། གུ་ཧ་གུ་ཧ་ཏི། ཚ་ར་ཎི་ཏི། ཎི་ཧ་ར

ᡨᡳ᠈ ᠪᡳ ᠮᠠ ᠯᡳ ᡨᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

隄。必嘛哩隄娑訶。

ᢐᠢ᠄ ᠪᠢ ᠮᠠ ᠯᠢ ᢐᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

ཏི། བི་མ་ལི་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

ᠵᠠᡳ ᡨᠠᡵᡳᠨᡳ

第二咒

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཉིས་པ།

ᠠ ᠯᡳ ᠯᡳ ᠪᠠ ᠴᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ᠈ ᡵᠠ ᡨᡳ ᠪᠠ᠈ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ᠈ ᠠ ᠮᠠ ᡵᠠ ᡨᡳ

阿哩禮葩嘎徹喇隄。喇隄葩。嘛喇隄。阿嘛喇隄

ᠠ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠼᠠ ᠷᠠ ᢐᠢ᠄ ᠷᠠ ᢐᠢ ᠪᠠ᠄ ᠮᠠ ᠷᠠ ᢐᠢ᠄ ᠠ ᠮᠠ ᠷᠠ ᢐᠢ

ཨ་ལི་ལི་པ་ཚ་ར་ཏི། ར་ཏི་པ། མ་ར་ཏི། ཨ་མ་ར་ཏི

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ་ཧཱ།

ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第三咒

ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། གསུམ་པ།

ᡦᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᡴᡠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠯᠠ ᠯᡳ ᡤᠠ ᠨᠠ

葩喇哩。姑那喇哩。阿納喇禮。嚩納喇禮。嘎納

ᢒᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠺᠦ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᠸᠠ ᠨᠠ ᠷᠠ ᠯᠢ ᢉᠠ ᠨᠠ

ཕ་ར་ལི་ཀུ་ཎ་ར་ལི་ཨ་ན་ར་ལི་ཝ་ན་ར་ལི་ག་ན

ᠯᡳ ᠠ ᠯᡳ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠠ ᡨᡳ ᠨᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

哩。阿禮納禮。阿隄納哩。阿隄納哩娑訶。

ᠯᠢ ᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠠ ᠲᠢ ᠨᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ

ལི་ཨ་ལི་ན་ལི་ཨ་ཏི་ན་ལི་ཨ་ཏི་ན་ལི་སྭཱ་ཧཱ

ᡩᡠᡳᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ

第四咒

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས། བཞི་པ།

尼嘎喇踶。穆嘎喇踶。阿踶麻喇踶。俞嘎喇踶。

巴喇低巴。纚拉嘎踶。纚拉嘎踶。闍喇沙嘎踶。必

沙嘎踶。禮微噶踶。巴喇禮阿禮。嘎螭喇禮阿禮。

嘎徹喇禮阿禮。嘎徹哏禮阿禮。堤哏禮阿禮。畢喇

ᠠ ᠯᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ
阿禮娑訶。
ᠠ ᠯᠢ ᠰᠸᠠ ᠬᠠ
ཨ ལི སྭཱ ཧཱ

ᠰᡠᠨᠵᠠᠴᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ 第五咒 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ སྔགས་ལྔ་པ།

葩哈喇隄。葩隄喇必嚕蘭噠。嘎徹哈得娑訶。嘎
ཕ ཧ ར ཏི ཕ ཏི ར བྷི རུ ལཾ ཊི ཀྵ ཧ ཏ སྭཱ ཧཱ ག
嘎哩嘎支支阿希。鋪希哈俞哈沙希。鋪希沙
ག རི ག ཙི ཙི ཨ ཁི ཕུ ཁི ཧ ཡུ ཧ ཥ ཁི ཕུ ཁི ཥ

ᡥᠠ ᡥᡡᠩ ᡧᠠ ᡥᡳ ᠠ ᠨᡠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᠠ ᠨᡠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᡦᡠ ᡧᠠ ᡥᡳ

呵降沙希。阿拏沙呵阿拏沙呵呵沙。鋪沙希

ᠾᠠ ᠾᠤᠩ ᠱᠠ ᠾᠢ ᠠ ᠨᠤ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠠ ᠨᠤ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠱᠠ: ᠫᠤ ᠱᠠ ᠾᠢ

ཧ ཧཱུྃ ཥ ཧི ཨ ནུ ཥ ཧ ཨ ནུ ཥ ཧ ཧ ཥཿ ཕུ ཥ ཧི

ᡥᠠ ᡧᠠ ᡦᡠ ᡧᠠ ᡥᡳ ᡥᠠ ᡧᠠ ᡦᡠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ ᡦᡠ ᡧᠠ ᡥᠠ ᡥᠠ ᡧᠠ

呵沙。鋪沙希呵沙。鋪沙呵呵沙。鋪沙呵呵沙。

ᠾᠠ ᠱᠠ: ᠫᠤ ᠱᠠ ᠾᠢ ᠾᠠ ᠱᠠ: ᠫᠤ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠱᠠ: ᠫᠤ ᠱᠠ ᠾᠠ ᠾᠠ ᠱᠠ:

ཧ ཥཿ ཕུ ཥ ཧི ཧ ཥཿ ཕུ ཥ ཧ ཧ ཥཿ ཕུ ཥ ཧ ཧ ཥཿ

ᡦᡠ ᡧᠠ ᠪᠠᠨ ᡦᡠ ᡧᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᡳ ᠴᡳ ᠰᠸᠠ ᡥᠠ ᡝᡵᡝ ᠰᡠᠨᠵᠠ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡨᡠᠪᡝᡨ ᠨᠮᡴᠠ ᡩᡝ ᠠᡴᡡ

鋪沙斑鋪沙斑支支娑訶。以上五咒。番經缺。

ᠫᠤ ᠱᠠ ᠪᠠᠨ ᠫᠤ ᠱᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠴᠢ ᠰᠸᠠ ᠾᠠ: ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ:

ཕུ ཥ བཾ ཕུ ཥ བཾ ཙི ཙི སྭཱ ཧཱ། འདི་ནས་ཡན་ཆད་སྔགས་ལྔ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་།

ᠨᡳᡴᠠᠨ ᠨᠮᡴᠠ ᡳ ᡨᠠᡵᠨᡳ ᡳ ᠠᡳᠯᡳᠶᠠᠨ ᠪᡝ ᠰᡠᠰᡠᡥᠠ:

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ:

རྒྱ་དཔེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འབྲིར་བཅུག་པ་ཡིན།

ᠠᠮᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᡳ ᡩᡝᠩᠵᠠᠨ ᡨᠠᡵᠠᠨᡳ ᠨᠣᠮᡠᠨ

大法炬陀喇呢經（舊譯大法炬陀羅尼經）

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠯᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ

༄། ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།།

ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ ᡠᠵᡠ

卷一

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་དང་པོ།

ᠰᡳ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

使函

ᠱᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠨ

ཤི་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

ᡨᠠ ᡩᠶᠠ ᡨᠠ ᠠ ᡩᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡩᠠ ᠯᡳ ᠪᠠ ᡬᡵᡳ ᠪᠠ ᡬᡵᡠ ᡴᡠ ᠯᠠ

答達鵶嗒阿。阿達禮。巴達禮。拔噶嚨哩。拔嘎鏞嚕嗑。噶

ᠲᠠ ᠳᠢᠶᠠ ᠲᠠ ᠠ ᠳᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠯᠢ ᠪᠠ ᠺᠷᠢ ᠪᠠ ᠺᠷᠦ ᠺᠦ ᠯᠠ

ཏ དྱ ཐཱ ཨ ཏ ལི པ ཏ ལི པ ཀྲ ཧི པ ཀྲུ ཀུ ཀ ག

隄噶達勒。西（那）畨禮。蘇噠禮。哈禮嘎（嘛）巴禮。哈得

（巴）喇隄哈得。（巴）喇嘎喇嘛隄。伊（查）文尼（查）文。答特阿偏

答特。阿嘎禮拔噶（阿）鴉。嘎巴（阿）拉蘇嘛（阿嘛）。阿巴支禮。

偏支禮。畢雜沽支呢。嘎（阿）納嘎。嘛（喇）雜呢。嘛（阿）納娑

拔低。巴喇嘛低答。阿納達喇。納哈啻鴉隄。納

巴隄鴉希。阿呵巴哈鴉。畢卡⿰口拔鴉。麻拏卡（阿）巴

⿰口拔鴉。薩（喇）斡⿰口拔鴉。⿰口拔鴉都摩西得。阿（阿）嘎沙尼嘎

沙。納（阿）噶納（阿）沙婆杭。嘎搭（阿）阿斡闍（斯）珂。玻𨄥喇（阿）必

ᠰᠸᠠ ᡥᠠ

娑訶。

ᠰᠤᠸᠠ ᠾᠠ

སྭཱ ཧཱ།

ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡳᠯᠠᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷十三

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་ བཅུ་ གསུམ་པ།

ᡴᡝ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

可函

ᠺᠧ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠨ

ཁེ་ཡིག་ གི་ དུམ་བུ།

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠨᠢ

གཟུངས་ གཅིག

ᡨᠠ ᡨᡵᠠ ᡨᠠᠠ ᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡬᠠ ᢏᠠ ᡬᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ

答達搗塔阿。阿噶納阿噶曩噶納。嘎納嘎納納嘎

ᠲᠠ ᠲᠷᠠ ᠲᠠᠠ ᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠺᠠ ᢏᠠ ᠺᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ

ཏ ཏྲ ཐཱ ཨ ག ན ཨ ག ཎ ག ན། ག ན ག ན ན ག

ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ

嘎嘎納嘎。阿嘎嘎納嘎。嘎納阿嘎納嘎嘎納

ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ

ག ག ན གཱ ཨ ག ག ན གཱ ག ན ཨ ག ན ག ག ན

ᠸᡳ ᠪᡳ ᡧᠠ ᡩᡳ ᠶᠠ ᡨᠠ ᡦᠠ ᡦᡳ ᡧᠠ ᡩᡳ ᠶᠠ ᡨᡳ ᡤᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡩᠠ ᡨᠠ

⿰口微畢沙偍。鴉塔巴偪沙偍鴉梯嘎嘎納。答塔

ᠸᠢ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠳᠢ ᠶᠠ ᠲᠠ ᠫᠠ ᠫᠢ ᠱᠠ ᠳᠢ ᠶᠠ ᠲᠢ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠳᠠ ᠲᠠ

ཝི བི ཤ དྷི ཡ ཐ པ པི ཤ དྷི ཡ ཐི ག ག ནཱ ད ཐ

ᡦᠠ ᡦᡳ ᡧᠠ ᡩᡳ ᡩᠠ ᡨᠠ ᠮᠠ ᡤᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡧᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᠨᠠ ᡤᠠ ᡤᠠ

巴偪沙偍。答墖嘛嘎沙。納嘎沙納嘎納嘎嘎

ᠫᠠ ᠫᠢ ᠱᠠ ᠳᠢ ᠳᠠ ᠲᠠ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠱᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠭᠠ ᠭᠠ

པ པི ཤ དྷི ད ཐཱ མ ག ཤཱ ན ག ཤ ན ག ན ག ག

ᡧᠠ

沙。

ᠱᠠ

ཤཱ

ᡨᠣᡶᠣᡥᠣᠴᡳ ᡩᡝᠪᡨᡝᠯᡳᠨ

卷十五

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ

བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པ

ᡝᠮᡠ ᡨᠠᡵᠨᡳ

一咒

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠠᠨᠢ

སྔགས་གཅིག།

ᡴ᠋ᠣ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ ᡳ ᡩᠣᠪᡨᠣᠨ

可函

[illegible]

ཁ་ཡིག་གི་དུམ་བུ།

ᡥᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᡴᡧᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᡥᠠ ᡥᡳ ᠨᠠ ᠨᡩᠠ ᠠ ᡩᠪᡠ ᡨᡝ ᡥᠠ ᠰᡨᠠ ᡥᠠ ᡨᠠ

哈哈支。嘎阿鴉拔哈支。納納達阿達不得。哈薩答哈答

ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠢ ᠺᠱᠠ ᠶᠠ ᠪᠠ ᠬᠠ ᠬᠢ ᠨᠠ ᠨᠳᠠ ᠠ ᠳᠪᠦ ᠲᠧ ᠬᠠ ᠰᠲᠠ ᠬᠠ ᠲᠠ

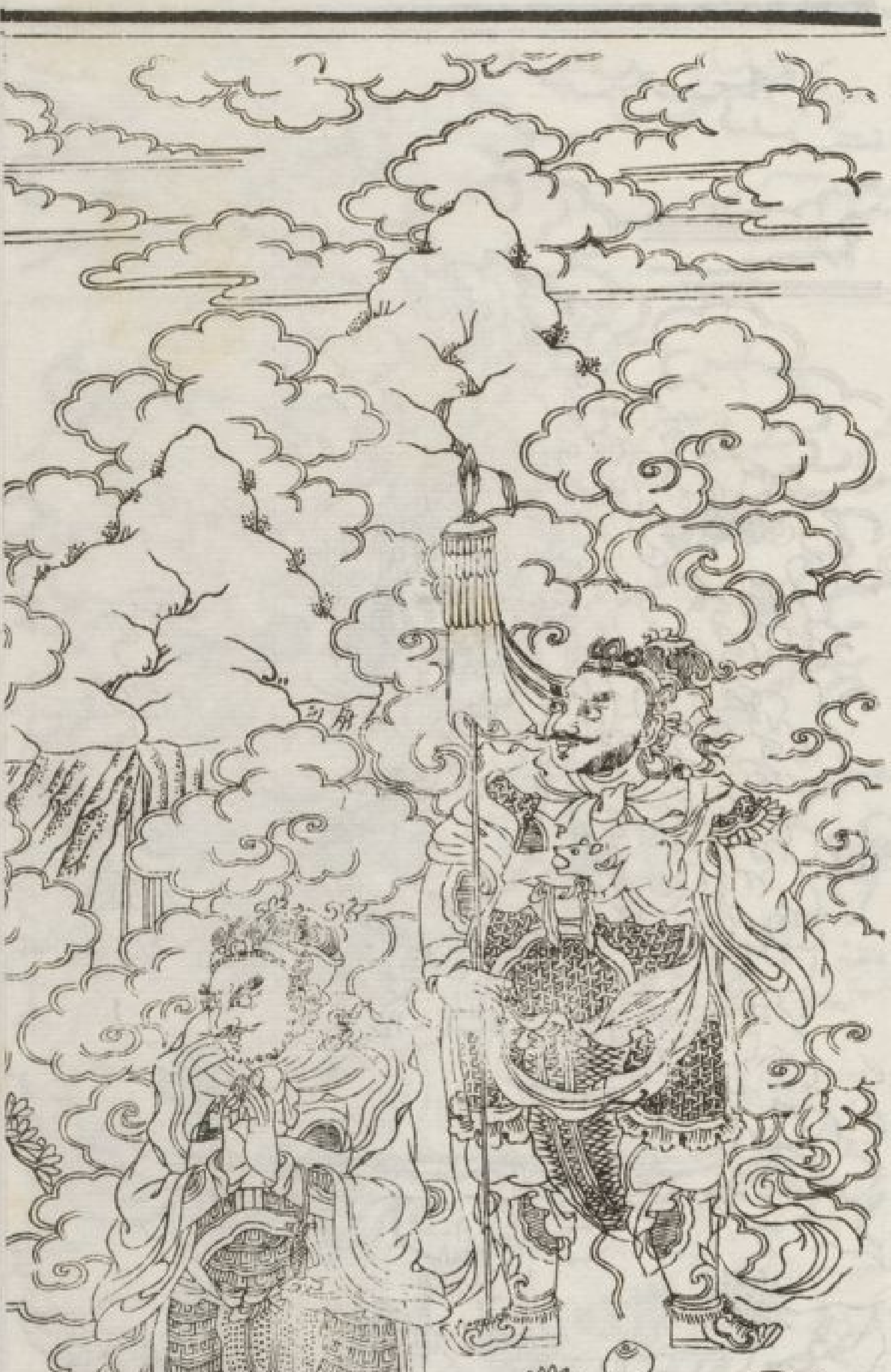
ཧ་ཧ་ཧི། ཀྵ་ཡ་བ་ཧ་ཧི། ན་ནྡ་ཨ་དྦུ་ཏེ། ཧ་སྟ་ཧ་ཏ

ᠠ ᡴᡧᠠ ᡨᠠ ᠪᡥᠠ ᡦᠠ ᡦᠠ ᡴᡥᡝ ᠪᡳ ᡧᠠ ᠨᠠᠮ [illegible]

阿嘎刹答斑。巴巴客畢沙難。以上三咒。番經缺。

ᠠ ᠺᠱᠠ ᠲᠠ ᠪᠾᠠ ᠫᠠ ᠫᠠ ᠻᠧ ᠪᠢ ᠱᠠ ᠨᠠᠮ [illegible]

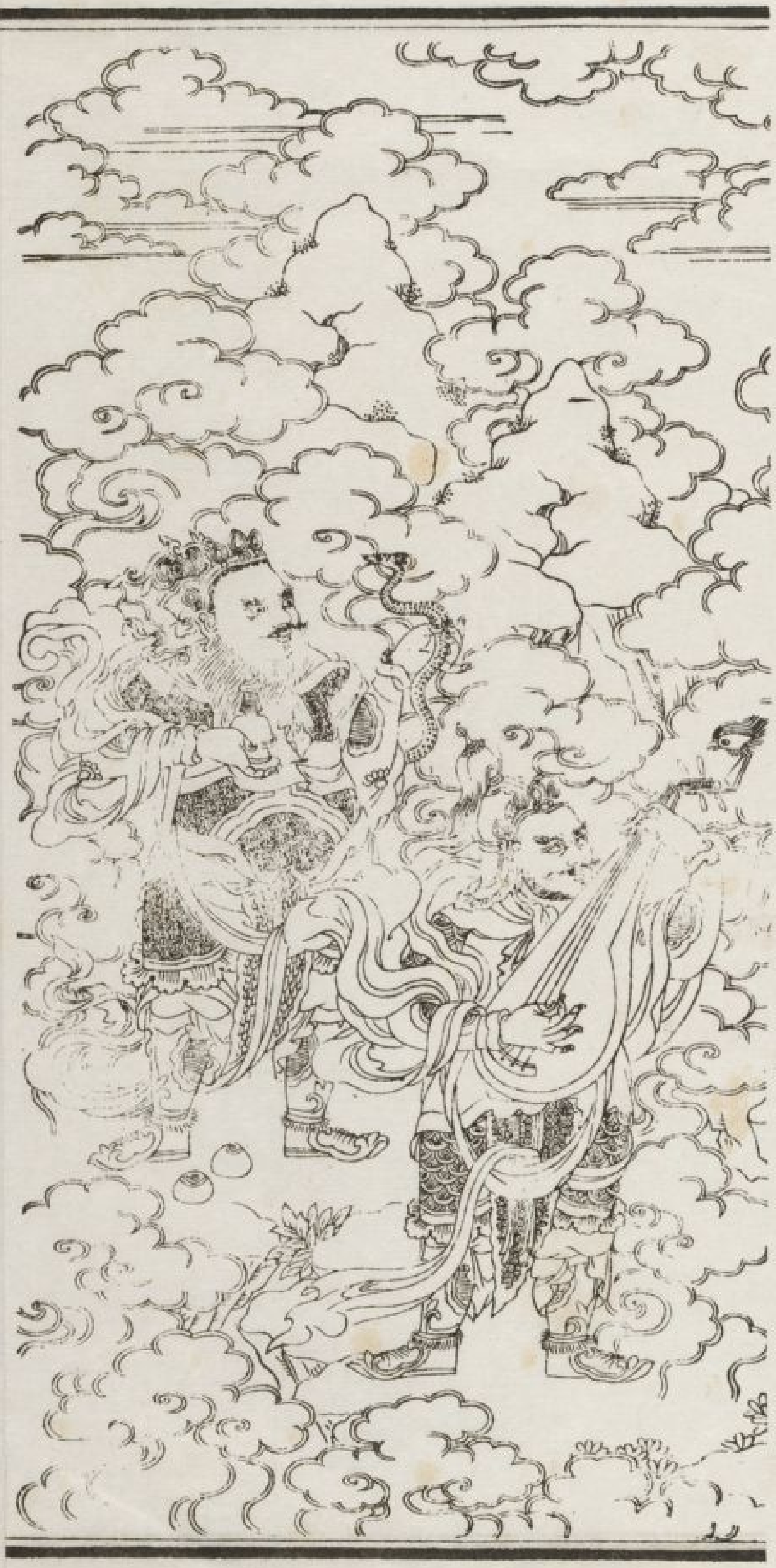
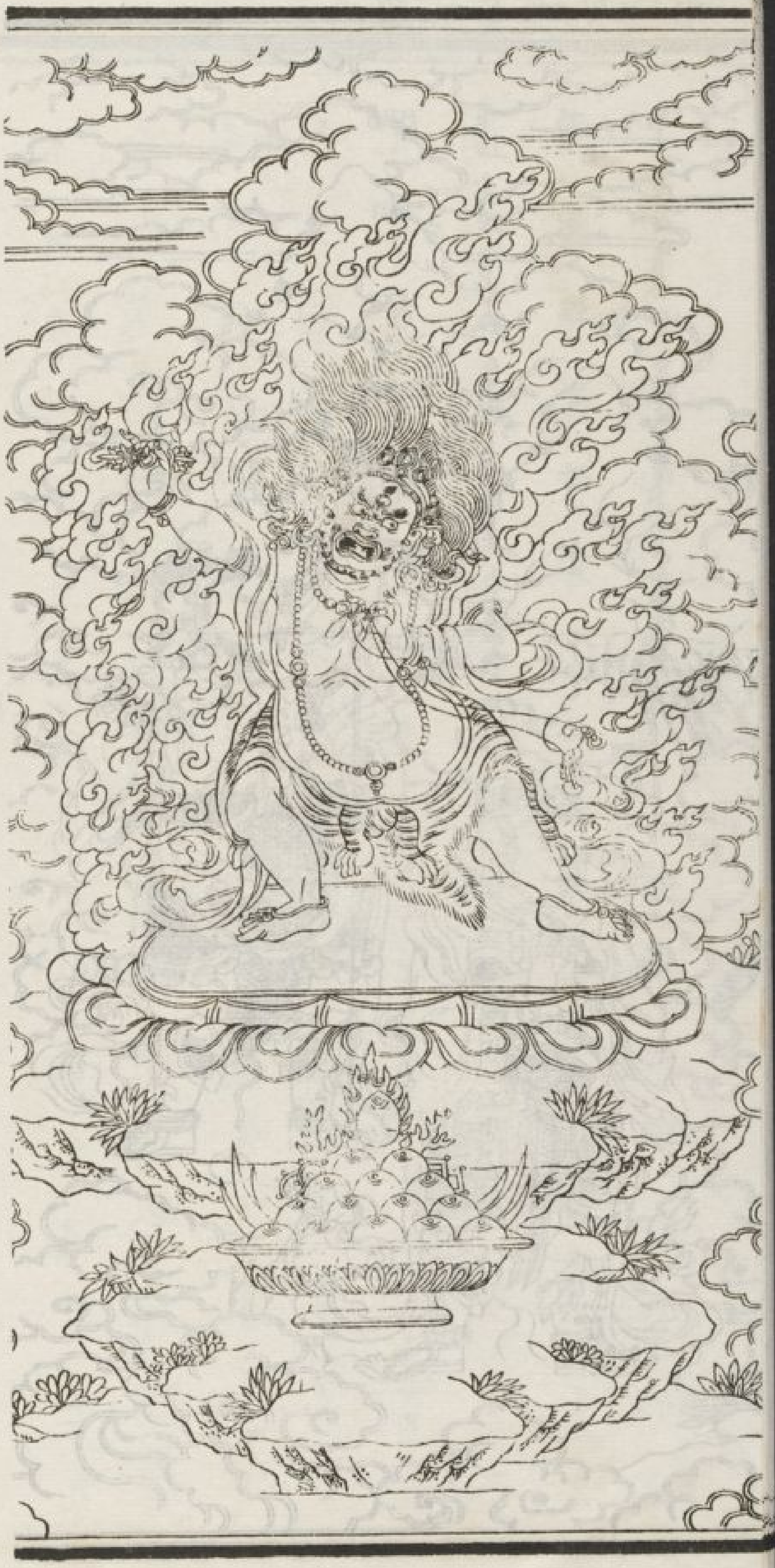
ཨ་ཀྵ་ཏ་བྷཀ། པ་པ་ཁེ་བི་ཤ་ཎཾ། རིམས་ཡན་ཆད་ཆོག་གསུམ་བོད་དཔེ་ལ་མི་སྣང་། རྒྱ་དཔེའི་



ᠨᡳᡴᠠᠨ ᡤᡳᠩ ᠨᡳ ᡨᠠᡵᡢᡳ ᡳ ᠮᡠᡩᠠᠨ ᠪᡝ ᡩᠠᡥᠠᠮᡝ ᡩᠣᠰᡳᠮᠪᡠᡥᠠ

依漢經咒語音入。

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠄

རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་ཁྲིར་བཙུག་པ་ཡིན།